

नव भारत के चंद निर्माता

लेखक
काका साहब कालेलकर

कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर

प्रकाशक

जयकृष्ण अग्रवाल
कृष्णा नदसं,
कचहरी रोड, अजमेर

मूल्य रुपये ५००/-

मुद्रक :

उद्योग शाला प्रिंटिंग प्रेस,
किंगसवे कैंम्प बिल्डी ६

नव-निर्माताओं को श्रद्धांजलि

सप्तखंडा^१ वसुन्धरामे बसने वाली मानव जाति ने, अथवा मानव वंश ने, जिन अलग-अलग सस्कृतियों का विकास किया उनमें भारतीय संस्कृति को भी महत्व का स्थान है। अगर हमने अपनी राजनैतिक ऐक्यता और स्वतंत्रता का पूरा ख्याल हमेशा जाग्रत रखा होता तो हमारी सस्कृति जागतिक सस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ होती, हम लोगो ने गृह-अधोग, ग्राम-अधोग आदि तरह तरह की कलाओं, साहित्य, संगीत, धर्म और अध्यात्म में लोकोत्तर प्रगति की, लेकिन राजनैतिक संगठन के बारे में हमारी सस्कृति आज तक गफलत में ही रही। हमारी राष्ट्रीय ऐक्यता, राजमूय यज्ञ करने वाले बिरले प्रतापी सम्राट के जीवन काल तक ही कायम रही। सामान्य तौर पर छोटे छोटे स्थानिक राज्य चलाकर ही हम रहे सतुष्ट, इसी लिये पठान, मुगल, पोर्चुगीज, फ्रेच, डच, अंग्रेज आदि जो भी विदेशी लोग यहाँ आये उनको, यहाँ काफी रहने के बाद, और तिजारत करके धनी होने के बाद, विश्वास हो गया कि यहाँ के लोगो की ही मदद से हम यहाँ राज्य कर सकते हैं।

जिनमें भी मुगल वंश के लोग और ब्रिटन के अंग्रेज, यहाँ साम्राज्य चलाने की महत्वाकांक्षा रख सके और हम लोगो ने उनकी, उस महत्वाकांक्षा को सफल करने में जी-जान से मदद की। यह है हमारे पिछले डेढ़ हजार वर्ष का इतिहास।

-
१. (१) एशिया (२) यूरोप (३) ऑफ्रिका (४) उत्तर अमेरिका
(५) दक्षिण अमेरिका (६) ऑस्ट्रेलेशिया और (७) प्रशांत
ओशियानिया

जिनमें भी अंक छोटे से टापू में रहने वाले दरियावर्दी अंग्रेज लोगो ने साम्राज्य-मगठन की विद्याकला पूर्णरूप से हस्तगत की । और अन्होंने अपने साम्राज्य के द्वारा भारत के लिये अंग्रेज नयी ही अंकता स्थापित की ।

अिम ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध, अुनके माडलिक भारतीय राजाओ ने और अुनकी फौज के देशी सिपाहियों ने भारत को आजाद करने की कोशिश सन १८५७ में कर देखी । फलत हमी लोगो ने अंग्रेजो की ब्रिटिश सत्ता यहाँ पर अद्भुत ढंग से मजबूत की । और भारत के लिये आशा का कोओ चिह्न न रहा ।

अैसी कृष्ण-रात्रीके समय भारतीय सस्कृति ने अपने प्राण की पहचान कर, नवजीवन प्रगट करने का सकल्प किया । और तीस वर्ष के अदर नवभारत का यह नया प्राण अात्मविश्वास से साँस लेने लगा ।

तबसे लेकर भारत स्वतंत्र हुआ, और अुसने स्वदेशी या विदेशी राजाओ का नहीं, किन्तु यहाँ की बहुवर्षी, बहुधर्मी, बहुभाषी प्रजा के हृदय में स्वतंत्रता और अंकता का प्राण फूककर यहाँ प्रजाराज्य स्थापित किया । साठ या पचहत्तर वर्षों का (याने पाच छ तपो का) भारत का यह अतिहास जिन नेताओ के प्रभाव से अनुप्राणित हुआ, अुन राष्ट्रपुरुषो का, और युगपुरुषो के जीवन-कार्य का यत् किंचित् चिंतन अिम छोटे से निवध-सग्रह में पाठको को मिलेगा ।

यहाँ पर प्रतिनिधि रूप मात ही युगपुरुषो के सास्कृतिक पुरुषार्थ का चिंतन आप को मिलेगा । अिनके अदर अिन्ही के जैसे अन्य राष्ट्र पुरुषो की सेवा का भी अतर्भाव हो जाता है । नवभारत के ये निर्माता केवल अपने जीवन के और अपने सेवा-कार्य के प्रतिनिधि नहीं है । वीरेश्वर स्वामी विवेकानंद का नाम लेते ही अुनके पूर्वगामी राजा राम-मोहन राय, केशवचंद्र मेन, श्रीश्वरचंद्र विद्यासागर आदि सब राष्ट्रपुरुष आ जाते हैं । यही नियम यहाँ के राष्ट्रमूर्ति-सप्तक में से हर अंक के बारे में लागू हो सकता है ।

भारतीयों की हिंदू संस्कृति की कमजोरियाँ पहचान कर जब अस्लामी लोगो ने अपना राज्य यहाँ पर जमाया तब जाकर हम लोगो ने अरबस्तान और अीरान की ओर ध्यान दिया । वहाँ की भाषा सीख ली । और अनि दोनों भाषाओं के साहित्य के द्वारा उनकी संस्कृतियों का हार्द हमने पकड़ लिया ।

यही बात अीसाअी धर्म और पश्चिमी संस्कृति के बारे में हमारे यहाँ हुआ । अस्लामी और अीसाअीयत दोनों का अेकेश्वरी आग्रह समझ करके हमारे चंद नेताओं ने अुसी अेकेश्वरी विचारों का मार्गभूमि बीज भारतीय संस्कृति में पाया । और वेदान्त के साथ अस्लामी और अीसाअी संस्कृतियों का समन्वय करके ब्राह्म समाज की स्थापना की । राजा राम-मोहन राय ने अस्लाम की और विशेष ध्यान दिया होगा । केशवचंद्र अीसाअीयत का महत्व पहचाना होगा । अीश्वरचंद्र ने अैतिहासिक और सेन ने सामाजिक वायुमंडल को मजीवन किया होगा । लेकिन पूर्व और पश्चिम का समन्वय किये बिना सारे राष्ट्र में प्राण का स्पंदन नहीं हो सकेगा, अितना तो अुन्होंने देख ही लिया ।

जिन दिनों बंगाल में ब्रह्म-समाज की स्थापना हुई, अुसी समय पश्चिम भारत में, बम्बई की ओर, प्रार्थना-समाज की स्थापना हुई । और गुजरात के ही अेक सन्यासी ने भारतीय-संस्कृति के अुगम रूप वेदों को प्रधानता देकर आर्य समाज के द्वारा समाज सुधार का काम पंजाब तक फैलाया ।

यह नवजीवन और यह नवसंस्कृति मध्यकालीन ढंग से छोटे-बड़े राजाओं पर और सैन्य पर आधार रखनेवाली नहीं थी । नवभारत को अब की बार प्रजाकीय जागृति और सांस्कृतिक नवनिर्माण करना था ।

अनि सारे प्राणतत्त्वों का समन्वय वीरेश्वर स्वामी विवेकानंद में हम पाते हैं ।

युद्धविद्या का एक नियम है कि आत्मरक्षा करनी हो तो अपने दरवाजे बंद कर के शहर की दीवारों की रक्षा मत करो। शत्रु के मथको पर हमला करना, यही है आत्मरक्षा का अन्तम अुपाय' ।

स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय सस्कृति का बचाव करने की नीति छोड़ कर भारतीय सस्कृति का प्राण जिसमे है ऐसी वेदान्त-विद्या का सदेश लेकर वे 'पश्चिमी यूरोप के भी पश्चिम की ओर' अमेरिका गये । और वहाँ सन् १८९३ में अुन्होंने वहाँ की विश्व-धर्म-परिषद में वेदान्त की द्दुभी बजायी और पश्चिमी मानव को समझाया कि 'आप और हम सब अमृत के पुत्र हैं । जीव को शिव बने बिना सतोप नहीं होता । हमें अब प्राणोपासक बनना है और आप लोगो को ब्रह्मोपासक बने बिना चारा ही नहीं ।'

स्वामी विवेकानन्द ने जो नगारे अमेरिका में बजाये अुसकी प्रति-ध्वनि भारत के हृदय में जोरो से अुठी और नवभारत में आत्मविश्वास का और आत्म परिचय का जन्म हुआ ।

अिसके कुछ पहले सन १८८५ में सारे राष्ट्र के राजनैतिक नेताओं ने भारतीय राष्ट्र को अेक-हृदय करनेवाली राष्ट्रीय कोग्रेस की स्थापना की । अिसका मुख्य कार्य हिन्दू, पारसी, यहूदी, अीसाअी, मुसलमान आदि विविध धर्मी भारतीयों में 'हम अेक-राष्ट्र हैं' यह भावना मजबूत करने का था । और जो भी करेंगे अेक-हृदय होकर सर्वानुमति से करेंगे, यह हो गयी अुनकी नीति ।

अिस कोग्रेस के काम को केवल 'बड़े दिनों का तमाशा' मानकर छोड़ दिया जाता था अुसका काम आजन्म सेवकों के द्वारा सतत करते रहने का सकल्प किया, भारत-सेवक गोपाल कृष्ण गोखले ने । अिन्होंने अंग्रेजों की विद्या में प्रवीण होकर भारत की मांग राज्यकर्ताओं के सामने पेश करने का काम तो किया ही । लेकिन अुनकी मुख्य सेवा तो 'धर्म-निरपेक्ष आजन्म सेवा, करने वाले सेवकों का अेक मण्डल तैयार करने

की थी। कांग्रेस के रादेश को राष्ट्र के जीवन में बोने का प्रारम्भ गोखले की सर्वन्ट्स ऑफ इन्डिया सोसायटी ने किया।

अधर राज्यकर्ताओं की भाषा, अनुकी राज्य-प्रणाली, अनुकी शिक्षा और अनुका सार्वभौम नेतृत्व, अनि चीजों की मोहिनी हटाकर, जनताकी भाषा, जनताकी जागृति, जनताकी सस्कृति, अन्ही के द्वारा आत्म विश्वास पैदा करने वाले स्वराज्य-अृषि लोकमान्य तिलक ने जनता-जागृति का काम किया। राजमान्यता का अनादर करके लोक-जीवन को सजीवन करने का यह काम जिन्होंने निडर आत्मविश्वास से किया उनको जनता ने 'लोकमान्य' की उपाधि दी। आज 'लोकमान्य' कहते पूना के बाल गंगाधर तिलक का ही बोध होता है। लोकमान्य तिलक ने देश को श्री कृष्णका कर्मयोग सिखाया और हिंदूधर्म में व्यापक राष्ट्रीयता का प्राण संचार कराया।

अधर बंगाल में ब्रह्म समाज के सांस्कृतिक अतृराधिकारी महर्षि देवेन्द्र नाथ के सुयोग्य पुत्र ने काव्य, साहित्य, कला और शिक्षा के द्वारा भारतीय अध्यात्म का सदेश प्रथम स्यानिक लोक-भाषा द्वारा बंगाल को सुनाया और बाद में भारत की सार्वभौम और चिरतन मानवता सारे विश्व के सामने अंग्रेजी के द्वारा रखी। कविवर रवीन्द्रनाथ का सारा सदेश और जीवनकार्य अनुकी अेक कविता में मुखरित हो उठा है —

हे मोर चित्त पुण्यतीर्थे जागो रे धीरे ।

अेखि भारतेर महामानवेर सागर-तीरे ॥

अिस गीत को तो मैं भारतीय-सस्कृति का राष्ट्रगीत मानता हूँ रवीन्द्र ने ही भारत को उसका राष्ट्रगीत दिया है—जन-गण-मन-अधि-नायक जय हे ! के रूप में ।

विश्व हृदय ने भारतीय-अध्यात्म का प्राणतत्त्व पाया कवि की गीता-जली और नैवेद्यमें भारत की 'सांस्कृतिक साधना' का स्वरूप उसी साधना

नाम के सांस्कृतिक ग्रंथ के द्वारा पाया । रवीन्द्रनाथ की भारत-सेवा तो हम उनके शास्त्रनिकेतन और विश्व भारत में कृतज्ञता पूर्वक देख सकते हैं ।

रवीन्द्र नाथ की यह भव्य सेवा याद करके अन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करते मैंने एक किताब 'युगमूर्ति रवीन्द्रनाथ' हिंदी जगत को दी है । अुसी में से दो निबन्ध यहाँ लेकर मैंने सतोष माना है ।

जिस साल और जिस महीने में राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ उसी समय नवभारत के एक बिल्कुल सामान्य प्रतिनिधि का जिस ग्रंथ के लेखक का, जन्म हुआ । उस ने भारतीय सत्ता से जो भक्ति पयी अुसी को बुद्धिवाद की कमौटी पर कसके भविष्य का रास्ता ढूँढते स्वामी विवेकानन्द से वेद की प्रेरणा पायी राष्ट्रसेवा का महत्व गोखले जी के जीवन से समझ लिया और जीवन का प्रारम्भिक बड़ा हिस्सा लोकमान्य तिलक के क्रांतिकार्य में अर्पण किया ।

हमारे जमाने के हम नवयुवक लोकमान्य तिलक की प्रेरणा के दो विभाग करते थे । एक था, अंग्रेजों से स्वराज्य मागने वाली कांग्रेस को जाहिरा तौरपर तेजस्वी बनाने का । दूसरा कार्य था, अंग्रेजों का राज्य तोड़ने के लिये, गुलामी से असंतुष्ट लोगों को गुप्त रूप से संगठित करने का । हमारे मनमें तिलक के प्रगट कार्य का महत्व उतना नहीं था, जितना गुप्त क्रांतिकारी काम का था । लोकमान्य तिलक सामाजिक सुधार की ओर पूरा ध्यान नहीं देते हैं यही हमारे मनमें बड़ा ही असतोष रहता था । अिसी लिए हम लोग बालगंगाधर तिलक के साथ पजाबके लाला लाजपतराय को और बंगाल के बिपिन चद्र पाल को लेकर सतोष मानते थे । और लाल, बाल, पाल वाली त्रिमूर्ति की अपने हृदय में पूजा करते थे ।

अितने में हमें अिनसे बढ कर एक अत्यंत तेजस्वी पूर्ण क्रांतिकारी नेता मिले, श्री अरविन्द घोष । हम क्रांतिकारियों के वे सर्वांग सुंदर

नेता बन गये । बटौदे से कतकत्ता जाकर अन्होने हम युवको मे जो प्राण डाला अुममे हम क्रातिवादी पूर्णरूप से प्राणित हुअे । बडौदा और कलकत्ता से काम करने वाले श्री अरविंद धोष मानो अलग और कलकत्ते से गुप्त होकर पोडिचेरी मे प्रगट होने वाले महायोगीराज श्री अरविंद अलग और पूज्य ।

जिस तरह मैने श्री रवीन्द्र नाथ को अेक किताब के रूप मे अपनी श्रद्धाजली अर्पण की वैसी ही श्री अरविंद को भी अर्पित करने का सकल्प है । इसी लिये यहाँ पर श्री अरविंद को य द करने वाला अेक ही निबन्ध लिया है ।

अिस के बाद आते है युगमूर्ति महात्मा गाधी और विश्वशान्ति के अुपासक भारतमूर्ति जवाहर लाल नेहरू । अिनमे से महात्मा गाधी जी को तो मेने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया अिस लिये अुनके बारे मे अिस प्रास्ताविक पुरोवचन मे विशेष लिखने की आवश्यकना नही है ।

और गाधीजी से प्रेरणा पाकर स्वराज्य पाने का और स्वराज्य चलाने का अपना तेजस्वी कौशल्य बताने वाले श्री जवाहर लाल जी तो हम असंख्य साथियो के अगुआ । सारा भारत जवाहरलाल जी को प्रजाराज्य स्वराज्य के प्रधान और सर्वोत्तम नेता के रूप मे पहचानते है । जवाहरलाल जी की सार्वभौम सेवा सब जानते ही है । उनकी अेक मात्र चिंता थी भारत की भावनात्मक अेकता को मजबूत करने के बारे मे, और विश्व की मानवता को वचाने के बारे मे तथा विश्वशान्ति का वायुमंडल दुनिया के सब राष्ट्रो मे पैदा करने के बारे मे ।

अिस तरह नवभारत के असंख्य निर्माताओ के सात प्रतिनिधियो को अपनी नम्र किन्तु हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पण करते मै अपनेको धन्य मानता हूँ ।

महावीर जयती

अप्रैल १९७१

नयी दिल्ली

— काका कालेलकर

पुनश्च

मैंने तो अिन सब राष्ट्रपुरुषो के बारे मे समय-समयपर अनेक लेख लिखे थे । उनमे से अिन सात नाम पसद करके हरअेक के बारे मे मेरे लेखो मे से थोडे थोडे लेख पसद करने का काम मेरे तरुण स्नेही और साथी रवीन्द्र केलेकर ने किया है । अिम पुस्तक के सपादक वे ही है । वे मेरे विचार, मेरी कार्यपद्धति और मेरे हृदय को पहचानते है । अिस वास्ते मैंने अुनको मेरे साहित्य को पढ कर अुसमे से, अैसी किताबे तैयार करने का काम सौपा है । उनके काम से मुझे सतोष है । पाठको मे मेरी दिनती है कि अिस ग्रथ मे 'नव-भारत के निर्माताओ' के बारे मे पढ कर अुनको कुछ सतोप मिला हो, और भारतीय-सस्कृति की सेवा करने की प्रेरणा मिली हो, तो वे रवीन्द्र केलेकर को धन्यवाद दे । और ऐसा ही काम करने के लिये अुन्हे प्रोत्साहन दे ।

मे तो अिस लोक का अपना काम यथाशक्ति करते करते परलोक की तैयारी करना चाहता हूँ । अपने पाठको से मेरी अुस नयी यात्रा के लिये यही शब्द मै मुनना चाहता हू—

शिवास्ते सन्तु पथानः

विषय-सूची

नव-निर्माताओं को श्रद्धाजलि

1. स्वामी विवेकानन्द

1. स्वामी विवेकानन्द और सुधारक हिन्दू धर्म	1
2 नव-भारत का उद्बोधक सत्यासी	8
3 स्वामी विवेकानन्द का युग कार्य	16

2. भारत सेवक गोखले

4. गोखले जी को श्रद्धाजलि	26
5 दीक्षा गुरु	37
6. देश भक्त नामदार	45

3. लोकमान्य तिलक

7. लोकमान्य का जीवन कार्य	52
8. चारित्र्य का अनुवर्तन	66
9. उनका स्मरण	70
10 असतोष के जन्मदाता	72
11 स्वराज्य के ऋषि	76
12 लोकमान्य को श्रद्धाजलि	81
13 स्वराज्य के प्राण	84
14. लोकमान्य का हिन्दू धर्म	87
15. स्वराज्य के महर्षि	96

4 कविवर रवीन्द्रनाथ

16. रवीन्द्र प्रणाली का चिरतन सदेश	101
17 कवीन्द्र का जीवन-दर्शन	112

5. देश भक्त योगी अरविन्द	
18 क्रान्तिकारी देश-भक्त और क्रान्तिकारी योगी	125
6 महात्मा गांधीजी	
19 गांधीजी की विभूति	129
20. गांधीजी के जीवन सिद्धान्त	137
21. गांधीवाद नहीं, गांधी साधना	142
22 गांधीयुग तो आयदा शुरू होने का है	150
7. प्रजाराज्य के नेता जवाहरलालजी	
23 जवाहरलालजी	155
24. विश्व-शान्ति के उपासक	159

१

स्वामी विवेकानन्द और सुधारक हिन्दू धर्म

नमः परम ऋषिभ्यः

लोकमान्य तिलक ने स्वामी विवेकानन्द की कदर करते हुवे उन को 'देशभक्त सन्त' The patriotic saint of India कहा था । लोकमान्य के ये शब्द उन दिनों सारे राष्ट्र को प्यारे लगे थे । और अंग्रेजी बोलनेवाले भारतीयों की जबान पर खेलते थे । स्वामी विवेकानन्द के हृदय में भारत के प्रति असीम प्रेम था । भारत की अज्ज्वल आध्यात्मिक संस्कृति के वे तेजस्वी प्रतिनिधि थे । इसीलिये उन का हृदय मानवव्यापी था, विश्वव्यापी था । वे थे भारत के इस युग के अध्यात्मवीर ।

स्वामी विवेकानन्द को दुनिया ने और देश ने तब पहचाना जब उन्होंने अमेरिका जाकर शिकागो की सन् १८८३ की विश्वधर्म-परिषद् में सच्चे विश्वधर्म वेदान्त का नगाड़ा बजाया । अमेरिका के लिये सचमुच यह एक नया संदेश था कि 'मनुष्यमात्र अमृत का पुत्र है और मनुष्य को आखिरकार ईश्वर ही बनना है' । स्वामीजी अमेरिका से लौटते समय फ्रान्स, ब्रिटेन आदि देश देखकर भारत आये । कोलम्बो से लेकर अल्मोडा तक उन्होंने जो प्रवास किया वह मानो एक दिग्विजय की ही यात्रा थी ।

सन् १८५७ के बाद राष्ट्र में जो मायूसी फैली हुई थी और राष्ट्र

ने जो आत्मगौरव खोया था उस मानसिक ग्लानि को दूर करके आत्म-विश्वास, स्वाभिमान, निर्भयता, त्याग, वैराग्य और निस्वार्थ सेवा का आदर्श स्वामीजी ने ही पहले पहल भारत के सामने रखा। रामकृष्ण परमहंस के चरणों में बैठकर जो आध्यात्मिक प्रेरणा स्वामीजी ने और उनके गुरुबन्धुओं ने पायी थी उसी को संगठित करके सेवा और प्रचार के द्वारा दुनिया भर में फैलाने का सकल्य स्वामीजी ने किया। वेदान्त में अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि जो फिरके थे और जो अन्दर-अन्दर चर्चा और शास्त्रार्थ करने में ही सन्तोष मानते थे उन को स्वामी जी ने गौण बना दिया। वे स्वयं शकरोमत के अद्वैतवादी ही थे। किन्तु अद्वैत के आद्य आचार्य गौडपाद के पास से उन्होंने समन्वय-दृष्टि पायी थी। जिसलिये उनका अद्वैत सिद्धान्त किसी से भी झगडा नहीं करता था। ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग और भक्तिमार्ग आदि सब मार्गों का अेकसा पुरस्कार करके अिनमें भी समन्वय लाने की उन्होंने पूरी-पूरी कोशिश की।

विवेकानन्द के पहले हमारे देश में वेदान्त का प्रचार कम नहीं था। गौडपादाचार्य, अकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि महान् भाष्यकारों ने वेदान्तविद्या का विस्तार मानवबुद्धि की सीमा तक पहुँचाया था। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, वामनपण्डित, दासोपन्त आदि मनीषियों ने गीता का सन्देश घर-घर पहुँचाया था। नामदेव, ज्ञानदेव, अेकनाथ, तुकाराम और रामदास जैसे सन्तों ने वर्णाश्रम-व्यवस्था को गौण बनाकर अभेदभक्ति के द्वारा समाज में धर्मजागृति का काम किया था। जो कार्य महाराष्ट्र में हुआ वही भारत के हर भाषा के और हर प्रदेश के सन्तों ने और धर्मपरायण कवियों ने अपने-अपने प्रदेश में भी किया था। अीश्वरभक्ति, सदाचार, सन्तोष, सेवा और नाममाहात्म्य यह था, उन सबके कार्य का निचोड।

लेकिन दुनियावी जीवन के बारे में अिनका जोर जितना सदाचार और सन्तोष पर था उतना तेजस्वी पुरुषार्थ, राजनीतिक अस्मिता,

भौतिक ज्ञानोपासना और सामाजिक सुधार के अपूर नहीं था। अंग्रेजों का और अंग्रेजी विद्या का असर तो अन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ से ही हमपर हो रहा था। लेकिन हम कह सकते हैं कि सारे राष्ट्र का जीवन-परिवर्तन तो १८५७ के बाद ही शुरू हुआ। हमारा धर्म, सन्तो का कार्य, बुद्योग-हुनर की प्रगति, कलाओं का विकास और साहित्य-सम्पदा सब कुछ होते हुअे भी हमारा राष्ट्रीय जीवन असंगठित, दुर्बल और क्षीणवीर्य साबित हुआ। तीस चालीस बरम हम करीब-करीब किर्कटव्यमूढ हुअे थे। अंग्रेजी विद्या, संस्कृत विद्या और अरबी-फारसी में ग्रथित अस्लामी संस्कृति—सबका मूल्यांकन करना हमारे लिये आवश्यक मालूम हुआ। पुरानी संस्कृति का पुनरुज्जीवन करनेवाला बुद्धारक पक्ष और पुरानी बातें निःसत्त्व हो गयी हैं ऐसा समझकर अच्छी चीजें जहाँ से मिलें वहाँ से लेकर जीवन में नया चैतन्य लाने की सिफारिश करनेवाला सुधारक पक्ष—दोनों के बीच काफी संघर्ष चला। एक ओर ब्रह्म-समाज और दूसरी ओर आर्य-समाज, दोनों विशाल जनता को अपनी ओर खींचते रहे और दोनों तरफ शक की निगाह से देखनेवाला सनातनी समाज पुरानी बातों का समर्थन करने में असमर्थ साबित हुआ। आर्यसमाज में भी मास पार्टी और घास पार्टी, गुरुकुल वाले और डी० अ० बी० कालेजवाले अैसे दो पक्ष हुअे। अैसी परिस्थिति में धर्मानुभव की बुनियाद पर संस्कृति में नवजीवन लाने की, शिक्षा में राष्ट्रीयता दाखिल करने की और बुद्योग-हुनर के द्वारा आर्थिक अवदशा दूर करने की एक सर्वांगीण जागृति का देश में बुदय हुआ। अुसके अग्रिम दूत थे, स्वामी विवेकानन्द।

अमेरिका जाने से पहले अुन्होंने सन्यासी के वेश में सारे देश का भ्रमण किया था। अुन्होंने परिस्थिति का गहरा निरीक्षण और परीक्षण भी किया था। बुद्धार का मार्ग अुन के सामने स्पष्ट था। अुन्होंने देखा कि जिस समाज ने और राष्ट्र ने आत्मविश्वास खोया है अुस के

लिअे प्रतिष्ठा की सजीवनी बाहर से ही लानी होगी । अिसीलिअे वे अमेरिका आदि पश्चिम की ओर गये । वहाँ से अुन्हे शिष्य भी मिले और धन की सहायता भी मिली । भारतीय सस्कृति को अिस तरह प्रतिष्ठित और पुन स्थापित करके अुसके सामने अुन्होने विश्वविजय का आध्यात्मिक आदर्श रखा और देश मे जनता-जनार्दन की और खास करके दरिद्रनारायण की सेवा से प्रारम्भ किया ।

स्वामी विवेकानन्द को सब से अधिक चिड थी दुर्बलता की । बाकी के सब पाप वे बरदाश्त कर सकते थे, दुर्बलता को नही । अुनकी पूरी प्रवृत्ति को अगर कोअी यथार्थ नाम देना हो तो अुसे हम कह सकते हैं— शक्ति की अुपासना ।

लेकिन बगाल मे कालीपूजा और पशु के बलिदान को ही शक्ति अुपासना मानते हैं । स्वामीजी के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने कालीमाता की पूजा और भक्ति से ही सब कुछ पाया था । अुस कालीअुपासना का विरोध स्वामी विवेकानन्द के मन मे नही था । लेकिन जिस शक्ति की अुपासना वे चाहते थे वह अलग ही थी ।

जब स्वामीजी देश मे भ्रमण करते थे तब अुन्होने महाराष्ट्र मे रामभक्ति और हनुमान की अुपासना देखी और हनुमान की पूजा के साथ चलाये जानेवाले कुश्ती के अखाडे भी अुन्होने देखे । तब अुन्होने कहा, 'शक्ति की अुपासना के लिअे हनुमान का आदर्श अधिक अुपयोगी है ।' अुन्होने अपने मठो मे रामकथा को सूचित करनेवाला अेक स्तोत्र चलाया और चाहा कि हनुमान को आगे करके शक्ति की अुपासना चलाना आज के युग के लिअे अधिक हितकर है ।

अुनके द्वारा स्थापित अद्वैताश्रम और सेवाश्रम देश के लिअे आध्यात्मिक प्रेरणा के चैतन्य-स्रोत बने । अिन सस्थाओ ने अेक ओर शिक्षित वर्ग और विद्यार्थियों के बीच आत्मपरिचय और आत्मगौरव का वायुमण्डल पैदा किया और दूसरी ओर हीन-दीन, पतित और परित्यक्त

जनता को अपनाकर सारे राष्ट्र में भावनात्मक ऐकता का बल पैदा किया। सामाजिक सुधार का काम धर्म की निन्दा करके नहीं किन्तु धर्म से प्रेरणा पाकर ही हो सकता है इस सिद्धान्त का परिचय सबसे पहले स्वामी विवेकानन्द ने ही राष्ट्र को कराया।

जो लोग आसानी से लोगो को हिन्दू-धर्म के शत्रु मानते थे उनको दृष्टि शुद्ध करने का काम भी विवेकानन्द ने ही शुरू किया था। थियोसॉफी के साथ उनका सहयोग नहीं हो सका। लेकिन थियोसॉफी का सर्वधर्म-समभाव स्वामी विवेकानन्द ने पूरा-पूरा अपना लिया।

स्वामी विवेकानन्द का राष्ट्रपर कितना असर हुआ इसका अन्दाजा लगाना हो तो हम कहेंगे कि कविवर रवीन्द्रनाथ, श्री अरविन्द घोष और महात्मा गांधी ये तीनों पुरुष विवेकानन्द के वायुमण्डल में ही पनप सके थे।

हिन्दू-धर्म के दोष देखकर उसमें 'सुधार' करनेवाला एक पक्ष था और हिन्दू धर्म की सुन्दरता का वर्णन करके उस धर्म के प्रति लोगो की निष्ठा बढ़ानेवाला अद्भुत पक्ष भी था। इन दोनों से अलिप्त रहकर हिन्दू-धर्म के जा मानवहितकारी तत्त्व हैं अन्ही को आगे करके हिन्दू-धर्म को नया रूप देने का काम और उसकी दार्शनिक भूमिका विशद करने का जो काम स्वामी विवेकानन्द ने किया वही आज हमारी दृष्टि से महत्त्व का है। उसी के आधार पर आज हम सामाजिक अन्नति भी कर सकते हैं।

जिस हिन्दू-धर्म के बारे में हमारे मन में आज गौरव है और जिस के कारण आज की दुनिया हिन्दू जीवनदर्शन की ओर अज्जत की निगाह से देखती है वह हिन्दू-धर्म कौनसा है ?

रोटी-बेटी व्यवहार की मर्यादाओं में फँसा हुआ और अनेकानेक जातियों के स्तरो की उच्चनीचता को ही धर्मसर्वस्व माननेवाला हिन्दू-

धर्म आज किसी का भी आदर प्राप्त नहीं कर सकता । खानपान के नियमों की जिसमें प्रधानता है उसे स्वामी विवेकानन्द ने Kitchen religion बुल्लिका-धर्म कहकर उस से बचने की सिफारिश आज के जमाने को की थी । अद्वैत आदि दर्शनों में व्यक्त हुआ वेदान्त धर्म ही सच्चा हिन्दू धर्म है, सदाचार, भक्ति, सेवा-वृत्ति, मानवता, निर्भयता, तेजस्विता और अुदारता के समुच्चय को ही स्वामीजी ने सच्चा हिन्दू धर्म कहा है । मनुष्यमात्र में जो आत्मतत्त्व, श्रीश्वरा तत्त्व सोया हुआ है, उसी को जाग्रत करना, उसी का साक्षात्कार करना और मनुष्य-हृदय में ही भगवान को प्रगट करना इसी साधना का स्वामीजी ने पुरस्कार किया । आज भी हमें यही करना है ।

वर्णाश्रम ही हिन्दू धर्म का हार्द है ऐसी सार्वत्रिक मान्यता है । अिन में आश्रम-व्यवस्था को तो अलग ही करना चाहिये । क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम 'सर्वणोंको जनेअू देना' अितना ही जानता है । बाकी तो उस की कब की हँसी हो चुकी है । गृहस्थाश्रम सारी दुनिया में चलता है वैसे हमारे यहाँ भी है । पतिपत्नी की परस्पर निष्ठा और आतिथ्य अिन दो गुणों का पुरस्कार सब धर्मों में पाया जाता है और अिन की कुछ हद तक अपेक्षा सब के साथ हमारे यहाँ भी दीख पड़ती है । वानप्रस्थ आश्रम गायब है और सन्यास आश्रम तो अितना रूढि-निष्ठ हुआ था कि यदि स्वामी विवेकानन्द जैसे सन्यासियों ने उसका मुख अुज्ज्वल न किया होता तो सन्यास धर्म और विधवा धर्म में कोई फर्क ही दीख न पड़ता । अिन चार आश्रमोंका गौरवपूर्ण वर्णन तो अनेक किताबों में हम पढ़ सकते हैं । किन्तु अिनके पुनरुद्धार का प्रयत्न नहीं के बराबर हो रहा है । भगवद्गीता में चार आश्रमोंका जिक्र नाम-मात्र ही है ।

चार वर्णों की व्यवस्था जितनी शास्त्रों में और ग्रन्थों में है अुतनी सामाजिक जीवन में नहीं दीख पड़ती । जाति-व्यवस्था के जगल में

वर्णव्यवस्था नामशेष हुआ है। उसका तात्त्विक समर्थन तो अवश्य हो सकता है, लेकिन वर्णव्यवस्था में भयानक दोष भी है। वर्णव्यवस्था में से प्रतिष्ठाकी उच्चनीचता दूर करना आसान नहीं है। और अपने-अपने वर्ण के अनुसार चलनेवाले व्यक्ति के जीवन में चार वर्ण के आदर्शों का समन्वय किये बिना हिन्दू समाज समर्थ हो नहीं सकेगा। और दुनिया में प्रचलित जो अनेकानेक धर्म हैं उनमें पारिवारिक सम्बन्ध की स्थापना किये बिना हिन्दू धर्म को साफल्य का सन्तोष मिलने-वाला नहीं है।

स्वामी विवेकानन्द की दी हुई प्रेरणा अतनी असरकारक थी कि आज के सामाजिक नेताओं के मानस में वह दृढमूल हो चुकी है। उसी प्रेरणा को आगे बढ़ाकर रूढ़िपरायण समाज का जीवन-परिवर्तन करने में अगर हम अपना जीवन लगा दें तो वही होगी स्वामी विवेकानन्द के चरित्र-कीर्तन की उत्तम फलश्रुति।

१५ जनवरी १९६२

नव-भारत का उद्बोधक संन्यासी

भारत की साधना आत्म-परिचय की है। आत्म-तत्त्व के परिचय के द्वारा ही हमारी सस्कृति समृद्ध होती आती है। विश्व का परिचय हमें अुस के आघात के द्वारा होता आया है। लेकिन विश्व-परिचय को हम आत्मसात् कर सके हैं अपने को ही नये नये ढग से पहचानकर।

महाभारत के कौरव असल में कौन थे ? पांडव कौन थे ? श्रीकृष्ण के यादव अिन दोनों से अलग किस बात में थे ? हम यथार्थ में कुछ नहीं जानते। विश्व कुटुम्ब के खयाल से हमने अिन सब को अेक-दूसरे के पारिवारिक बनाकर ही देखा। महाभारत के भीषण सघर्ष के बाद हस्तिनापुर में अेकछत्री साम्राज्य स्थापित हुआ। मयासुर चीन से स्थापत्यकला ले आया। श्रीकृष्ण की समन्वयी दृष्टि काम करने लगी, किन्तु आतरिक क्षीणता दूर न हो सकी। हमें आत्म-परिचय पाने के लिये पाँच सौ या हजार वर्ष व्यतीत करने पडे और आखिरकार बुद्ध और महावीर जैसे ज्ञानी-ध्यानी कर्मयोगियो ने सस्कृतिव्यापी आत्म-परिचय पाया। भारतीय महायुद्ध के फलस्वरूप भगवान महावीर की अहिंसा और बुद्ध भगवान का अवेर भारतीय आत्मा को जँचा। भगवान महावीर ने तपस्या का रास्ता लिया और बुद्ध भगवान ने माध्यम मार्ग की परिव्रज्या धारण की। गौतम ने स्वयं मगधकोशल में और अुत्तर भारत में विहार किया। लेकिन अुन के भिक्षु शिष्यों ने 'देवानाम् प्रिय प्रियदर्शी' अशोक की प्रेरणा से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, अुत्तर—सब

दिशाओ मे सचार किया , जिस का असर सारे ओशिया पर हुआ और अब पश्चिम के मनीषियो के अपर भी कमोबेश हो रहा है ।

अशोक के बाद हमारे यहाँ फिर से ग्लानि आधी । जहाँ हम पहले देश-विदेश जाते थे, देश-विदेश के विजयी लोग अब हमारे यहाँ आने लगे । अलैक्जान्डर आया, मोहम्मद बिन कासिम आया, पठान आये, मुगल आये, और अन्हो ने हमे जबरदस्ती अरबस्तान की धर्मजागृति से और औरान की सस्कृति-समृद्धि से परिचय कराया ।

लेकिन अस परिचय से हम तब लाभ अठा सके जब हमारे सन्तो ने सगुण-निर्गुण भक्ति-मार्ग के द्वारा आत्म-परिचय की साधना हमे सिखायी ।

जबतक हम भारत के बाहर जाते रहे, हमारे अन्दर ताकत ओर ताजगी बढती रही । किन्तु हम लोगो ने आत्मशुद्धि के नाम से, बीजशुद्धि के आदर्श से कूपमझक बनना पसन्द किया । अटक की अटक पैदा करके अुसी के अन्दर हम अटक गये । और भगवान को समुद्रकी दिशा से आक्रमणकारियो को भेजकर हमे जबरदस्ती विश्व-परिचय कराना पडा ।

यह प्रक्रिया सन् १८५७ तक चली । हमारे यहाँ फिरगी आये, बलदा आये, फ्रासीसी आये और अंग्रेज भी आये । देखते-देखते हमारे यहाँ 'टोपीवालो' का राज्य हुआ । अुन की कवायद ओर अुन की तिजारत ने हमे परास्त किया । हमारे यहाँ पश्चिमी विद्या के विश्वविद्यालयो की स्थापना हुयी और हम आत्मविश्वास खोकर किंकर्तव्यमूढ बन गये । पश्चिम से परिचय तो हुआ, लेकिन अुस के सामने हम चकाचौध हो गये ।

अैसे समय अन्तर्मुख होकर आत्मपरिचय कराने का काम जिन मनीषियो ने किया अुनमे आज हम याद करते है राजा राममोहन राय को और स्वामी विवेकानन्द को । दोनो की साधना अेक सी थी । अन्तर्मुख होकर अपनी आध्यात्मिक पूँजी का जीवत परिचय पाना और

पश्चिम में जाकर अपने आत्मविश्वास को प्रकट करना ।

स्वामी विवेकानन्द ने देखा कि अध्यात्म के बिना धर्म निष्प्राण है । अन्हो ने यह भी देखा कि गुफा में बैठकर अध्यात्म का चिंतन करने से परलोक की साधना शायद हो सकती है, किन्तु धर्मजाग्रति तो लोगों के साथ, हीन-दीन, पतित और परित्यक्त दरिद्र-नारायण के साथ अेकरूप होकर अुन की सेवा के द्वारा ही हो सकती है ।

स्वामी विवेकानन्द की पूर्ण तैयारी में हम तीन तत्व-विशेष देखते हैं— १) पश्चिम की अग्रेजी विद्या, २) ब्राह्मसमाज के सामान्य सत्कार और ३) सगीत के प्रति असाधारण अनुराग । अिस त्रिविध तैयारी के साथ नियति ने अुन को रामकृष्ण परमहंस के पास भेजा । परमहंस जैसे आत्मसाक्षात्कारी पुरुष के ससर्ग के बिना नरेन्द्रनाथ की विभूति पूरी जाग्रत हो न पाती । परमहंस के साथ अुन का सम्बन्ध बड़ा विचित्र था, मन में श्रद्धा भी थी और विरोध भी था । गुरु महाराज को अन्हो ने अनेक तरह से कस कर देखा । अपनी अश्रद्धा को भी पूरा अवकाश दिया । और हम कह सकते हैं कि गुरुमहाराज भी अपने शिष्योत्तम को पहचान कर स्वयं ही अुस को धेर सके । क्योंकि अुस के द्वारा ही अुन्हे युग-कार्य करना था । स्वामीजी की आध्यात्मिक तैयारी गुरुमहाराज के सह वासमें पूरी हुई । किन्तु अुनके मिशन के लिये अितना पर्याप्त नहीं था ।

तब अेक अज्ञात सन्यासी के रूप में अन्होने सारे भारतवर्ष की यात्रा की । मान-अपमान सहन किये । गरीबों के घर की रोटी खाथी । हिन्दू, मुसलमान, अीसाजी जैसा कोअी भेद नहीं रखा और भारत-माता के हृदय का और अुस के भावी को पूर्णरूप से देख लिया ।

अब भारत के भाग्य ने अुन्हे अमरीका भेजा । जबतक अमरीका अुन का स्वीकार न करे, दुर्भाग्य भारत पर अुन का पूरा असर नहीं हो सका । रवीन्द्रनाथ के बारे में भी हम यही देखते हैं । अुन्हे नोबल

प्राजिज देकर पश्चिम ने अुन की प्रतिभा को मान्यता दी, तभी अिस विश्वकवि के अन्दर वर्तमान भारत ने अपना गौरव देखा । गाधीजी को भी आत्मशक्ति का परिचय स्वयं पाने के लिये और दुनिया को बताने के लिये दक्षिण आफ्रिका जाना पडा । जब स्वामीजी विश्व-धर्म-परिषद् के लिये अमरीका गये तब अुन की अुम्र तीस साल की थी । यकायक दुनिया के सामने वे चमके और अुस के बाद नौ साल के अन्दर अुन्हो ने अपना जीवनकार्य पूरा किया । ज्ञानयोग, भक्तियोग, राजयोग आदि ग्रन्थो के द्वारा और अपने जीवन के अुत्कट कर्मयोग के द्वारा स्वदेश को और पश्चिम के देशो को प्रभावित किया । और अपने अुत्कट हृदय को व्यक्त करनेवाले पत्रो के द्वारा अुन्होने भारत के अनेकानेक नवयुवको को जगाया । पश्चिम से वे विशेष धन तो नहीं ला सके, लेकिन पश्चिम से अुनको निष्ठावान शिष्य काफी मिले । अिस का भी असर भारत के लोक-मानस पर सविशेष हुआ । जहाँ गोरे लोग हमारे मालिक, शेठ और गुरु ही बन बैठे थे, वहाँ अुनको भारत का शिष्यभाव से शुश्रूषा करते देख कर भारत का न्यूनगड— Inferiority Complex दूर हुआ । यह भी अेक बड़ी सिद्धि थी । मिशनरी लोगो ने हमारे धर्म के और हमारे समाज के छोटे-बड़े सच्चे-झूठे सब दोषो की ओर अुगलियाँ बताकर हमारा तेजोवध किया था और हमारे उद्धार के लिये हम लोगो को अीसाअी बनाने का कार्य जोरो से चलाया था । सन् १८५७ से लेकर १८९७ तक चालीस बरस मे अग्रेजो ने भारतको राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, औद्यागिक और सास्कृतिक क्षेत्रो मे पूरा-पूरा जीत लिया था । अिस के खिलाफ स्वामीजी ने प्रथम आवाज अुठाअी १८९३ मे अमरीका जाकर । और बाद मे पश्चिम की बाढ हटाने के लिये ही मानो अुन्हो ने हिन्दू वेदान्त धर्म का प्रचार करनेवाले अद्वैताश्रम अमरीका मे खोले । यह कार्य विशेष रूप से प्रती-कात्मक ही था । अिस का असर पश्चिम पर तो हुआ ही, लेकिन अधिक हुआ भारत के क्षीण हुआ आत्मविश्वास पर ।

मैं अपने ही बाल्यकाल का और यौवनकाल का जब विचार करता हूँ तब स्वामी विवेकानन्द ने हमारे हृदयपर कैसा जादुआ असर किया था उसे याद कर आज भी गद्गद् होता हूँ। हमारे बचपन में श्रद्धा और बुद्धिवाद का संघर्ष चलता था। पश्चिमी संस्कृति को प्रधानता देने-वाले सुधारक तथा पश्चिम का अन्ध-विरोध करके पुराने जमाने को फिर से सजीवन करने की वृथा चेष्टा करनेवाले दकियानूसी अुद्धारको के बीच दारुण संघर्ष चलता था। यह संघर्ष विशेष रूप से बंगाल और महाराष्ट्र में बड़ी तीव्रता से चल रहा था। पूर्व और पश्चिम का तनाजा तो था ही। ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज और थियोसोफी अपने-अपने ढंग से धर्मजागृति का काम कर रहे थे। जिन सब विरोधी प्रवृत्तियों में से भविष्य के लिए पोषक तत्वों को अिकट्टा कर के अद्वैत का समन्वय-कार्य स्वामी विवेकानन्द ने चलाया। स्वामीजी का अद्वैत केवल दार्शनिक नहीं था। सर्वसमन्वयकारी अद्वैत का दार्शनिक और सामाजिक पुरस्कार अुन्होंने किया। अुन के हिन्दू धर्म में अिस्लाम के प्रति और आसामी धर्म के प्रति भी आदर ही था।

भारत की यात्रा के द्वारा अुन्होंने जो देशनिरीक्षण किया था, भारत के अितिहास का जा रहस्य पाया था और सामाजिक आत्मा को पहचाना था, उसी सबलपर अुन्होंने सन्यास आश्रम को अेक नया ही रूप दिया। और देश में अनेकानेक अद्वैताश्रम और सेवाश्रमों की स्थापना करके सांस्कृतिक अुत्थानके लिए रचनात्मक कार्य की नींव डाली। स्वामीजी यदि अधिक जीते तो अुन्होंने वेदान्तके विश्वविद्यालय की स्थापना की होती। शिक्षण के द्वारा जीवनपरिवर्तन और संस्कृति-संवर्धन करने का ही अुनका सारा प्रयत्न था। अुन के कार्य के अिस पहलूका कुछ विकास भगिनी निवेदिता ने किया है।

मैं तो मानता हूँ कि श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द और भगिनी निवेदिता—जिन तीन विभूतियों का त्रिवेणी सगम ही

प्रबुद्ध भारत के लिये तीर्थोत्तम प्रयागराज है। भगिनी निवेदिता की श्रैतिहासिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक सेवा के द्वारा स्वामी विवेकानन्द का युगकार्य राष्ट्रीय स्वरूप पकड़ सका। कविवर रवीन्द्रनाथ, योगीराज अरविद घोष और महात्मा गांधी—तीनों की जीवन दृष्टि पर और उनके युगकार्य पर स्वामी विवेकानन्द का असर हम स्पष्ट देखते हैं। और यदि देखना ही हो कि विवेकानन्द का असर आज भी कितना गहरा है, तो मैं कहूँगा कि हम दो मद्रासी छोटेसे निबन्ध देखें— अंक राजाजी का *The Religion of the Future* और दूसरा डॉ॰ राधाकृष्णन का *The Religion we need*

‘यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदा तदा’ हिन्दू धर्म ने और हिन्दू सस्कृति ने कायाकल्प करके नया और अज्ज्वलतर रूप धारण किया है। इस हिन्दू सस्कृति का एक विभाग है असका सन्यास आश्रम। इस आश्रम के अतिहास में अुत्थान और पतनके अनेक पहलू पाये जाते हैं। भारतीय सस्कृति का कोअी प्रतिभावान अतिहासकार जब सन्यास आश्रम का अतिहास आमूलाग्र लिखेगा, तब हमारे पुरखों ने जीवन के कैसे-कैसे प्रयोग किये थे और सामाजिक जीवन का आध्यात्मिक सगठन करने के लिये कौन-कौन से तत्त्वों का अनुशीलन किया था, इस सारी हकीकतपर नया ही प्रकाश पड़ेगा। हमारे यहाँ सन्यासियों के प्रकार कम नहीं हुअे हैं। शुक्रमुनि का एक तरह का सन्यास तो याज्ञवल्क्य का दूसरे ही प्रकार का। बुद्ध और महावीर के सन्यास रूढिविनाशक तो शकराचार्यका सन्यासी सब रूढियों को हजम कर नयी ही रूढि पैदा करने वाला नव-सगठनात्मक।

हमारे यजनमार्गी पूर्वमीमांसा ने सन्यास का सीधा अिन्कार किया। और श्रीकृष्ण ने सन्यास आश्रम को गौण बनाकर सन्यासयोग को प्रधानता दी। मैं मानता हूँ कि याज्ञवल्क्य का सन्यास जीवननिष्ठ अधिक था, और याज्ञवल्क्य स्वभाव से प्रोटेस्टेंट तो थे ही।

सन्यास आश्रम को मिशनरियो का रूप दिया बुद्ध भगवान ने और अुस को प्रोत्साहन दिया सम्राट अशोक ने । अुन्ही के समकालीन महावीर स्वामी ने अपने सब साधुओ के द्वारा अहिंसा और तपस्या की प्रयोगशालाये चलायी । भारत के मध्ययुगीन सतो ने सन्यास के प्रति समाज का आदर कायम रखकर अुस की अनावश्यकता पर ही जोर दिया । सतो का कार्य भक्तिमार्ग के द्वारा और वैष्णव अुपासना के के द्वारा अितना बढ़ा, कि सन्यास आश्रम आश्रम-व्यवस्था का अेक अुपेक्षित और आश्रित अग ही बन गया ।

हमारे पुरखो ने सन्यास आश्रम का कलिवर्ज्य कहकर अुसे पेन्शन दी ही थी । लेकिन बुद्ध भगवान ने वर्णव्यवस्था को गौण करने के लिअे भी भिक्षु सस्था पर भार दिया । अुनकी और महावीर की सफलता देख कर शकराचार्य को सन्यास आश्रम की पुन स्थापना करनी पडी । बहुत से सन्यासियो का केवल दार्शनिक नेतृत्व ही टिक सका । और सामाजिक नेतृत्व शकराचार्य के चार मठो ने सँभाला । शकराचार्य का काम काफी प्रभावशाली सिद्ध हुआ । लेकिन वह वर्णाश्रम के जाल मे फँस जाने के कारण धीरे-धीरे क्षीणप्राण हो गया । सतो का कार्य और पश्चिमी विद्या का असर—दोनो के सामने सन्यास आश्रम को विस्वास के साथ नया रूप दिया स्वामी विवेकानन्द ने । काचन और कामिनी का त्याग—अिस अेक ही तत्वको प्रधानता देकर, बाकी के सब यतिधर्म के विस्तार की अुन्हो ने काट-छाँट की, और अपने सन्यासियो को मेवा और धर्मप्रचार की दीक्षा दी ।

रामकृष्ण मिशन का कार्य जहाँ जनभाषा बंगाली मे चला वहाँ वह जनता तक पहुँच गया । बंगाल के बाहर अुन्हो ने अंग्रेजी का सहारा लिया अिसलिअे अुन का कार्य आग्लविद्या-विभूषित वर्गों तक ही सीमित रहा यह बडे दुर्दैव की बात है ।

स्वामी विवेकानन्द की जन्मशताब्दी के निमित्त रामकृष्ण-विवेकानन्द-

निवेदिता साहित्य का प्रचार भारत की सब भाषाओं में होगा। अंश प्रचार करने में गांधीजी के कार्यकर्त्ताओं की मदद भी अच्छी मिलेगी। इसलिये हमारा खयाल है कि स्वामी विवेकानन्द का सन्देश और कार्य भारत की जनता तक अब अधिक ज़ोरों से पहुँचेगा। लेकिन इस के लिये केवल साहित्य का प्रचार काफी नहीं है। मेवाश्रमों की मख्या भी बढ़नी चाहिये।

असमें भी मैं मानता हूँ कि आज भारत को विशेष आवश्यकता है स्त्री सन्यासिनियों की। काम आसान नहीं है, किन्तु समय की वही माँग है। भगिनी निवेदिता ने अंग्लैन्ड की ओर से भारत की जो सेवा की उस के फलस्वरूप रामकृष्ण मिशन की स्त्रीशाखा ज़ोरों से बढ़नी चाहिये। इस का असर बहुत अच्छा और कल्पनीय होगा।

स्वामी विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अरविन्द घोष और महात्मा गांधी—इन चारों युगपुरुषों के कार्यों की परम्परा अब समन्वित रूप में चलाने के दिन आये हैं। यह युग है ही समन्वय का। अद्वैताचार्य गौड़-पादाचार्य ने कहा ही है—‘और लोग भले ही आपस में लड़ें, हम अद्वैतवादियों का किसी से झगडा हो ही नहीं सकता। हमारी भूमिका सर्व-समन्वय की है। और समन्वय ही युगधर्म है।’

१ जुलाई १९६३

—०—

स्वामी विवेकानन्द का युगकार्य

स्वामी विवेकानन्द ने नवभारत का—प्रबुद्ध भारत का आरम्भ किया जिसलिसे मैं अन्हे सच्चे युग-पुरुष कहूँगा । हमारे इस युग के तीन महापुरुष हुअे । अेक कविवर रवीन्द्रनाथ, दूसरे महायोगी अरविन्द और तीसरे कर्मवीर महात्मा गाधी । अिन तीनों के काम, अिन तीनों महा-पुरुषों की वाणी, साहित्य और अुन के कार्यप्रवाह का विचार कर के मैं कहता हूँ कि अिन तीनों के युगकार्य मे स्वामी विवेकानन्द का हिस्सा बहुत बडा था ।

ब्रिटिश काल मे स्वामी विवेकानन्द के पूर्व के लोगो ने भारतीय सस्कृति के सबध मे श्रद्धाभाव प्रकट किया था सही, परन्तु वे केवल हमारे धर्मग्रन्थों के प्रति आदर दिखाने वाले लोग थे । हमारे वेद और शास्त्रों के प्रति अन्हे औत्सुक्य था, कुतूहल था । थियोसोफिकल सोसायटी की भी स्थापना हो चुकी थी । मैक्समूलर आदि विद्वानों ने जर्मनी मे और अिंग्लैड मे वेदादि का अध्ययन किया था । परन्तु 'भारतीय सस्कृति जगत् को नया रास्ता बता सकती है' यह प्रकाश पश्चिमी देशों को दिखाने का काम स्वामी विवेकानन्द ने ही पहले पहल किया । फिर वहाँ से लौटकर अुन्होंने भारत मे आत्मविश्वास जमाने का भगीरथ प्रयत्न किया । स्वामीजी का यह काम सचमुच अद्भुत था ।

जिस काल मे स्वामी विवेकानन्द ने दुनिया पर और भारत पर अपना तेजस्वी असर डाला अुसी युग का मैं अेक नवयुवक हूँ । अुन से

पहले हम नवजवान लोग क्या सोचते थे और बाद में क्या सोचने लगे उस सारे परिवर्तन का मैंने अनुभव किया है ।

‘अंग्रेजों का राज हितकर नहीं है’ ऐसा अनुभव कर हमारे राष्ट्र ने उन्हें हटाने का जो प्रथम प्रयत्न किया वह समय था सन् १८५७ का । उस समय हमारा पूरा सगठन नहीं था । निश्चय भी पूरी तरह परिपक्व नहीं था कि देश से उन्हें निकलना ही है । तो भी सारे देश में जगह-जगह लोग उठ खड़े हुअे जरूर । वह प्रयास ‘गदर’ के जितना क्षुद्र नहीं था । और उसकी अतनी तैयारी भी नहीं थी कि हम उसे ‘स्वातंत्र्य युद्ध’ कह सकें । हमारी उस हार से अंग्रेजों ने पूरा लाभ अठाया और तभी से अंग्रेजी राज्य की नींव इस देश में मजबूत हुअी ।

उस हमारी हार के बारह वर्ष बाद अंग्रेजी आक्रमण को शिकस्त देने वाला एक समर्थ पुरुष पैदा हुआ स्वामी विवेकानन्द । सन् १८५७ की हमारी हार केवल सामरिक हार नहीं थी । वह थी पूरी नैतिक हार । हमारे समाज के कहीं प्रतिष्ठित लोगों ने अंग्रेजी राज्य का प्रसन्नता से स्वागत किया । उस के गीत भी गाये । अंग्रेजों के प्रति लोक-हृदय में निंदा और घृणा भरी थी । लेकिन अतना होनेपर भी तब के एक महाराष्ट्रीय कवि ने गाया था “धरातळी अंग्रजा सारखा प्रभु नाही दूसरा ।” जब अंग्रेजों की विजय हुअी, और महाराष्ट्र में पेशवाओं का राज्य समाप्त हुआ तब खुशी मनाने के लिये अंग्रेजों ने जो भेट दक्षिणायें बाँटी उन को लेने के लिये वेद-शास्त्र-संपन्न शास्त्री लोग भी दौड़े-दौड़े गये थे । इस हद तक हम हृदय से हारे थे । मैं महाराष्ट्र का हूँ इसलिए मैंने महाराष्ट्र की बात की । बाकी भारत में इससे अच्छी स्थिति नहीं थी ।

अश्वर की रचना ही ऐसी है कि जब कोई बुराई पैदा होती तब उस के निवारण का अलाज भी साथ-साथ जन्म लेता है । जैसा कि कोकण में नारियल के साथ-साथ कोकम के पेड़ भी पैदा होते हैं ।

नारियल से जो पित्त-वृद्धि होती है उसका शमन कोकम के सेवन से होता है। औषधि-विज्ञान जानने वाले बता सकते हैं कि वन में जहाँ विष के पोधे होते हैं वहाँ पास में ही अमृत का काम देने वाली वनस्पति भी मिल जाती है।

गांधीजीने और अभी-अभी विनोबा ने देश का जो भ्रमण किया उस बात को हम छोड़ दें। उन से पहले बड़े-बड़े नेता और देशनायक हमारे यहाँ हुअे, परन्तु भारत की हर दिशा में जाकर, गाव-गाव की हालत देख कर और लोगों की रोटी खा कर लोकस्थिति का पूरा-पूरा अनुभव यदि किसी ने पहले पहल किया हो तो वह थे स्वामी विवेकानन्द।

सशय-असशय से घिरे हुअे कालेज के अपने दिनों के बाद स्वामीजी ने साधना शुरू की। रामकृष्ण परमहंस से अन्हो ने सशय-निवारण पा लिया। और फिर देशदर्शन किया। मुसलमानों के यहाँ भी अन्हो ने रोटी खाई और आसियाओं के यहाँ भी खाई। गरीबों की रोटी खाई और राजाओं के यहाँ भी खाई। सज्जन-दुर्जन, महात्मा-दुरात्मा, सब तरह के लोगों को देखा। इस प्रकार देश और समाज की पूरी-पूरी स्थिति देखने के बाद अन्हो ने अपना आत्मविश्वास दृढ़ किया और प्रकट भी किया। बुरी हालत के देश-दर्शन से उनमें नास्तिकता नहीं आई। हमें दबानेवाली विद्या जहाँ से आती वही जा कर अपने आत्म-तेज और ब्रह्म-तेज से स्वामीजी ने पश्चिम को चकित कर दिया।

कोई सिफारशी सस्था का बल उन के पास नहीं था। अपने ही बल पर अन्होने विदेश यात्रा की। और दुनिया को अन्हो ने बताया कि विश्व के किसी भी धर्म से भारत का धर्म कम नहीं है। दूसरों किसी भी सस्कृति से भारत की सस्कृति घटिया नहीं है। शायद, अधिक है। दुनिया को उससे सीखना होगा।

विदेशों में कभी लोग उन के शिष्य बने, उनके चरणों में बैठे और उन से उपदेश लिया। इस तरह स्वामीजी ने पश्चिम में

जो नगाडा बजाया उस का घोष भारत पहुँचा और हमारे लोगो मे अपनी सस्कृति पर विश्वास पैदा हुआ। अमरीका से स्वामीजी अग्लैंड गये। और फिर वहाँ से फ्रांस आदि यूरोप के देशो मे भी गये। जब वे विदेशयात्रा से लौटकर आये तब उन्हो ने लका को राजधानी कोलंबो से लेकर हिमालयके अल्मोडे तक करीब दिग्विजय-जैसी यात्रा की।

अतना कर के वे रुके नहीं। उन्होने देश-भर मे अद्वैताश्रम और सेवाश्रम जैसी दो प्रकार की सस्थाये स्थापित की। यह स्वामी विवेकानन्द का ही काम था कि उन्हो ने सन्यास-आश्रम को नये ढंग से मजीवन दिया।

वर्ण और आश्रम के बारे मे हम जरा सोचे।

जाति-धर्म और कुल-धर्म को गीता ने शास्वत कहा है। वर्ण-धर्म वाद मे पैदा किया गया हे। वर्णव्यवस्था के साथ आश्रम व्यवस्था भी चली। भगवद्गीता मे चार वर्णों का जिक्र विस्तार से आया है पर चार आश्रमो का अुल्लेख बहुत कम है। सारी गीता मे चार आश्रम का कही पुरस्कार नहीं है जैसा ही कहना चाहिये। अग्नि अुपासना छोड कर जो सन्यास आश्रम लिया जाता है उसका जरा-सा जिक्र ही गीता मे है लेकिन गीता के भगवान ने सन्यास आश्रम के स्थान पर सन्यास-योग का ही पुरस्कार किया है। गीता मे 'आश्रम' शब्द तक नहीं है।

वेदविद्या के आग्रही जो पूर्व मीमांसावादी थे उन्होने सन्यास आश्रम का स्वीकार ही नहीं किया। सन्यास आश्रम को उन्हो ने निरा पागलपन माना था।

वाकी के लोगो ने सिद्धांत के रूपमे सन्यास आश्रम को अच्छा बतया फिर भी मध्यकालीन शास्त्रकारो ने उसे हटाना चाहा। यह कहकर कि यह सन्यास-आश्रम कलिवर्ज्य है, यानि कलियुगमे नहीं चलेगा, न चलना चाहिये, वे असि से मुकर गये।

परन्तु जब बौद्ध-जागृति आयी और बौद्धों ने और जैनो ने श्रमण सस्कृति शुरू की तब शकराचार्य ने सोचा कि कलिर्वर्जित होने पर भी हमें यह सन्यास आश्रम फिर से चलाना चाहिये। अतः उन्होंने हिन्दू-धर्म को इस तरह सगठित किया कि उस में सन्यास आश्रम को विशेष प्रतिष्ठा मिली। सन्यास आश्रमवालों को भी उन्होंने नये प्रकार से सगठित किया और सन्यासियों के दम मठ या अखाड़े बनाये।

शकराचार्य द्वारा की गयी यह व्यवस्था आज भी चल रही है किन्तु अब उसमें तेज नहीं रहा। भक्तिमार्ग और ज्ञानमार्ग को बढ़ावा देकर हमारे सन्तों ने सन्यास आश्रम की महत्ता कम कर दी, और अनेक करीब अपेक्षित बना दिया। सन्यासियों की परंपरा तो चली किन्तु वह केवल परंपरा ही रही।

बाद में देश को जगाने के लिये परिव्राजकों की जरूरत है यह देखा स्वामी विवेकानन्द ने, और उन्होंने इसे नया रूप दिया। रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य स्वामी-लोग नये किसम के सन्यासी बने। विवेकानन्दजी ने यह प्रणाली चलायी कि सन्यासी लोग रहे अद्वैताश्रम में और काम करे सेवाश्रमों में। अर्थात् उन्होंने कर्म-प्रवर्ण सन्यास को चलाया। अनेक लोगो ने विद्यार्थियों के छात्रालय भी चलाये हैं।

इस प्रकार स्वामी विवेकानन्द ने अपना युगकार्य शुरू किया। इस से प्रेरणा पाकर रवीन्द्र ने शांतिनिकेतन में ब्रह्मचर्याश्रम की स्थापना की, अरविन्द ने पोंडिचेरी आश्रम की स्थापना की। और गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। विनोबा ने पिछले बारह वर्षों में छः नये आश्रमों की स्थापना की है। वास्तव में ये सब आश्रम हमारे लिये आध्यात्मिक-सामाजिक जीवन के प्रयोगालय बने हैं। विज्ञान के लिये जिस प्रकार लेबोरेटरी होती है उसी प्रकार समाज के विकास और अत्यान के लिये आश्रम जरूरी हैं।

स्वामीजी ने कहा कि सन्यास आश्रम में रहकर हमें बगीचे में शाक-सब्जी उगाने का काम भी करना है और मंदिर में जाकर हमें ध्यान में भी बैठना है। हमें सैनिक भी होना है और सेवक भी बनना है। स्वामीजी ने इस प्रकार सारे समाज को बदलने की कोशिश की।

आप को यदि स्वामी विवेकानन्द का हृदय देखना है तो स्वामीजी के लिखे हुए पत्र देखें। मेरी राय में स्वामी विवेकानन्द को समझने के लिये दो ग्रंथ महत्त्व के हैं—एक तो उन के पत्रों का संग्रह और दूसरा है निवेदिता का लिखा हुआ *Master as I saw him*। निवेदिता के इस ग्रंथ में स्वामी विवेकानन्द की मशाल की ज्योति हम देख सकते हैं, जो स्वामीजी ने अपने जीवन को जला-जला कर प्रकट की थी। बड़ी जल्दी उन का जीवन खत्म हुआ। परंतु वह जीवन अपने ढंग से कृतार्थ बना। हमारे मारे राष्ट्र में और सारी दुनिया में स्वामीजी बोधे गये। चालीस की ओन्न पूरी होने से पहले ही वे चले गये। परंतु अतने थोड़े समय में बड़ी शीघ्रता से उन्होंने अपना भारतव्यापी सारा काम किया।

महापुरुषों की बात जब हम सोचते हैं तब यह महत्त्व का नहीं कि वे माता के अंदर से कब जन्मे थे। परंतु यह सोचना चाहिये कि कब हमारे हृदय में वे जन्मे? स्वामीजी ने मुझे नास्तिकपन से बचाया। ओश्वर पर विश्वास न करने के वे दिन थे मेरे, जो दिन मनुष्य के जीवन में कभी न कभी आना आवश्यक होता ही है। ऐसी नास्तिकता मुझ में न आती तो मैं केवल परंपराओं का अपासक और रूढ़िवादी ही आस्तिक रहा होता।

मेरे जो सशय के दिन थे उन का भी मैं आदरपूर्वक श्राद्ध करता हूँ। वे दिन आये और गये और उस की जगह ओश्वर पर श्रद्धा फिर से उत्पन्न की न्यायमूर्ति रानडे के धर्मप्रवचनों ने। लेकिन मेरा जुझार करने वाले, मेरे हृदय को जाग्रत करके आगे ले जानेवाले जो युगपुरुष थे वह तो

थे स्वामीजी, जिनकी तेजस्वी वाणी ने मुझे जगाया ।

स्वामी विवेकानन्द ने जो किया और कहा उसी में से हम लोगों को रवीन्द्रनाथ जैसे नये लोग मिले । उसी में से अरविन्द मिले । और महात्मा गांधी भी उसी में से मिले ।

प्रश्न होगा कि विवेकानन्द का सबध श्री अरविन्द से कैसे रहा, तो मैं बताता हूँ कि अरविन्द के अपने हस्ताक्षरो से लिखी हुयी एक नोटबुक मेरे पास थी । उस में उपनिषद् की अपनी पहली लेखमाला अरविन्द ने लिखी थी । और वह रामकृष्णविवेकानन्द को अर्पण की गयी थी । वह नोटबुक मैंने पोडिचेरी आश्रम को भेंट की है ।

महात्मा गांधी ने रामकृष्ण की जीवनी की प्रस्तावना में अन्हें God-man कहा है ।

अपने जमाने का कार्य करने वाले विवेकानन्द अकेले नहीं थे । तीन आत्माओं ने मिल कर यह काम किया था । श्री रामकृष्ण परमहंस ने हमें वेदान्त के अध्यात्म का मर्म दिया । विवेकानन्द ने उस अध्यात्म का मानव-सेवा में विनियोग कर के बताया । उन की शिक्षाओं ने बताया कि किस रीति से अध्यात्म अपनाया जाय । और भगिनी निवेदिता ने हमें उसका समाज-विज्ञान दिया । इस त्रिमूर्ति को एकमात्र लेकर हमें सोचना है । तीनों का साहित्य साथ लेकर पढ़ना है । राम-कृष्ण-विवेकानन्द-निवेदिता, तीनों की जीवनी और उन का साहित्य एकत्र पढ़ें तब उस युग कार्य की—मानव-कार्यकी जानकारी आज के जमाने को मिलेगी ।

रामकृष्ण जैसे कुशल गुरु थे कि जब वे एक विद्यार्थी को उन के अनुकूल साधना-अपासना बताते थे तब अपने दूसरे शिष्यों को वहाँ उपस्थित नहीं रहने देते थे । परमहंस के बाद अपने सब गुरु-भाषियों को साथ लेकर चलने का और आध्यात्मिक परिवार बनाने का काम स्वामी विवेकानन्द ने किया ।

चार-चार शादियाँ करनेवाले गृहस्थी भी कभी दफे निपुत्रिक होते हैं । किंतु सन्यासी की परंपरा कभी निपुत्रिक नहीं बनी । हमारे अिस भारत में सन्यापी-परंपरा अखंड चालू ही है ।

यह भी भारत के समाज के हित में बड़ी अच्छी बात हुई कि हिन्दूधर्म के जागरण के साथ स्वामी विवेकानंद ने हर धर्म के प्रति आदर से सिर झुकाया है । अिस्लाम, यहूदी, ओसाओ, बौद्ध—सब धर्मों को अुन्हो ने अपनी श्रद्धा अर्पण की है ।

जिस धर्म का जो विशेष दिन हो अुस दिन अुन्हो ने अपने आश्रम में बदल-बदलकर अुपासनाये चलाओ । त्रिसमस के दिन रामकृष्ण परम-हस के चित्र में ओसामसीह को देखना यह स्वामी विवेकानंदजी की नओ साधना है । रामकृष्ण परमहस ने ओसाओ की, अिस्लाम की और अन्‍य साधनाये कर के अनुभव में कहा कि सब धर्म सही है । अिसी अनुभव को अुन्हो ने अपनी सस्थाओ के द्वारा फैलाया । विवेकानंद के बाद गांधीजी ने अपने आश्रम की प्रार्थना में सब धर्मों की प्रार्थना अेकत्रित की और सर्व-धर्म-समभाव चलाया । हम अब कहने लगे हैं कि सर्व-धर्म-समभाव से भी आगे बढ़कर हमें सर्व-धर्म-ममभाव कायम करना है । दुनिया में अिस समय सब धर्मों के बीच शीत-युद्ध चलता है । आफ्रिका में मुसलमान और ओसाओ प्रचारक मौन-सघर्ष चला रहे हैं । वहाँ जाकर समन्वय द्वारा शान्ति की स्थापना करने का काम क्या भारत करेगा ? अेक ग्रंथ, अेक पैगंबर और अेक ही किसम की साधना को जो मानते हैं, वे आखिरकार बनते हैं अेक-अेक पथ । व्यापक धर्म तो सब पैगंबरों की वाणी को आदर के साथ स्वीकार ही करता है ।

स्वामीजी केवल दार्शनिक तत्त्वज्ञानी ही नहीं थे, संगीत भी अच्छा जानते थे, बजवैये भी थे । गाने बजाने के अतिरिक्त वे कुश्ती करना भी जानते थे । जितना काम दस बरस में नहीं किया जा सकता अुतना काम अेकअेक वर्ष में अुन्होने किया । अिस लिये नै कहता हूँ सच्चे

अर्थ में स्वामी विवेकानन्द युग-पुरुष थे। केवल भारत के ही युग-पुरुष नहीं, सारे जगत के युग-पुरुष थे। आज अन्त के जीवन से, अन्त के कार्य से और अन्त के साहित्य से हम प्रेरणा ले।

स्वामीजी ने केवल पढ़ने की बात नहीं कही है। अन्तों ने कहा है कि हमें ग्रन्थ पढ़ना है और उसका सार ग्रहण कर के काम करना है। जिस तरह खेतों से हम धान घर ले आते हैं और घास को अलग कर देते हैं, इसी तरह हमें करना चाहिये। शास्त्रों में लिखा है—ग्रन्थं अभ्यस्य मेधावी, ज्ञान-विज्ञान-तत्परः पलालं जिव धान्यार्थी त्यजेद् ग्रन्थम् अशेषतः। हमें कर्म, ज्ञान, भक्ति आदि के द्वारा जीवन को संपूर्ण करना है। इस का हमें अनेक रूप में विस्तार करना है। ऐसा करेंगे तब हम अपने को कृतार्थ करेंगे। ऐसा प्रयत्न हम करते रहे और साथ साथ प्रार्थना करे कि सब स्त्री-पुरुष के हृदय में स्वामीजी नये से जन्म लें।*

* स्वामीजी के जीवन कार्य के विशेष अध्ययन के लिए मैंने कहा ही है कि श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द और भगिनी निवेदिता तीनों मिल कर एक त्रिपुटी होती है। हर एक के विषयमें काफी साहित्य प्रकाशित हुआ है। श्री रामकृष्ण के कहीं जीवन-चरित्र लिखे गये हैं। मङ्गलमूलर से लेकर महेन्द्रनाथ गुप्त और शारदानन्द तक अनेकों ने श्री रामकृष्ण के वचन, कथामृत और लीला-प्रसंगों का संग्रह किया है। निखिलानन्द की लिखी हुआ श्री रामकृष्ण जीवनी को महात्माजी की प्रस्तावना भी है।

स्वामी विवेकानन्द के बारे में भगिनी निवेदिता ने जो किताब लिखी है—*The Master as I saw him*, उस का महत्त्व तो अपूर्व है। विवेकानन्द के ग्रन्थ, लेख, भाषण और खतपत्रों का सम्पूर्ण संग्रह तो मिलेगा ही। फ्रेंच साहित्यस्वामी रोमे रोला ने अनेक गुरुशिष्यों के जीवनकार्य के बारे में असाधारण सहानुभूति

के साथ लिखा है। स्वामी-शिष्य सवाद Inspired Talks आदि किताबें तो हैं ही। इन के अलावा स्वामीजी के गुरुभाषियों ने और पूर्व ओर पश्चिम के शिष्यों ने जो लिखा है वह भी महत्त्व का साहित्य है। अमेरिका के मानस-विज्ञान-वेत्ता विलियम जेम्स ने स्वामी विवेकानन्द के सन्देश को The Religion of Healthy-mindedness कहा है।

भगिनी निवेदिता (Miss Margart Noble) ने जो साहित्य लिखा है वह तो भारत के लिये अून की कीमती देन है The Web of Indian Life जैसी भारत-भक्ति की किताब सारी दुनिया में दूसरी मिलना मुश्किल होगा। रामकृष्ण मिशन की ओर से प्रकाशित निवेदिता की जीवनी भी भारत की सब भाषाओं में आनी चाहिये।

‘भाबबार कथा’ जैसी स्वामीजी की कोअी बगाली किताब शायद अंग्रेजी में अथवा हिन्दी में भी नहीं आयी है। अंसे सब साहित्य की अेक सम्पूर्ण फेहरिस्त सबसे पहले प्रकाशित होनी चाहिये।

लेकिन अेक विशाल सागर जैसा यह साहित्य आज सबका सब पढेगा कौन ? लोग अिस की जिल्दें खरीदकर अपने-अपने पुस्तकालयों की शोभा और प्रतिष्ठा बढायेंगे। बेहतर तो यह होगा कि अिस सारे साहित्य के निचोड के रूप में दो-तीन ग्रन्थ बनाये जाय, जिस के अन्दर अिस त्रिपुटी के साहित्य का सार और भविष्य के लिये अून की प्रेरणा सगृहीत हो। वही आज का जमाना कृतज्ञता के साथ पढेगा।

१ जनवरी १९६३

गोखले जी को श्रद्धांजलि

किसी भी मनुष्य का जीवन देखिये, उस में परिवर्तन होते ही रहते हैं। जीवन ही परिवर्तन है। जीवन ही प्रगति है। प्रति वर्ष, प्रति दिन और प्रति क्षण मनुष्य का अनुभव बढ़ता जाता है, मनुष्य की दृष्टि विशाल होती है, और मनुष्य का जीवन विकसित होता जाता है। विद्यार्थी गोखले की अपेक्षा अध्यापक गोखले आगे बढ़े, अर्थशास्त्री गोखले की अपेक्षा माननीय गोखले अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हों, माननीय गोखले की अपेक्षा राष्ट्र-नायक गोखले अधिक श्रेष्ठ ठहरें। इस तरह गोखलेजी की श्रेष्ठता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गयी।

साधारण लोग समझते हैं कि—मनुष्य मृत्युतक ही बढ़ता है, लेकिन वह गलत है। जीवित गोखले की अपेक्षा राष्ट्र के हृदय में बसनेवाले आज के गोखलेजी कभी गुना श्रेष्ठ हैं। जीवित गोखले रोज सोते थे, काम करके थक जाते थे, अन्न खाते थे, कभी खीझ भी उठते थे। लेकिन आज के गोखले—हृदयस्थ गोखले—आदर्श है, आज की अन्न की देशसेवा अमर्याद और अखंड है, वह दिन-दिन ऊपर बढ़ती जायगी और विशुद्ध होती जायगी।

यह शक्ति किस की है ? यह शक्ति श्राद्ध की है। श्राद्ध का मत-लब केवल स्मृति नहीं, श्राद्ध का अर्थ अतिहास का अध्ययन नहीं, बल्कि अमृतसजीवनी है। स्मृति दुःख रूप होती है, और दुःख की तरह वह अल्पजीवी भी होती है। जिस तरह दुःख का अन्त होता है, उस तरह स्मृति भी मिटती जाती है। जिस तरह दुःख हमें दुर्बल बनाता है, उसी तरह स्मृति भी हमें करुणा-पेलव कर डालती है। अतिहास

का भी यही हाल है। इतिहास न चलता है, न बढ़ता है। इतिहास की स्थिरता मारक होती है। इतिहास में जीवन नहीं होता। इतिहास एक पुतला है, एक तसवीर है। छोटी-सी बालिका जब प्रमन्नतापूर्वक हँसती है, तो उसमें कितना अपूर्व चैतन्य, माधुर्य और पावित्र्य होता है। लेकिन अमी हास्यकी तसवीर खींचो, या मूर्ति बनाओ और देखो, तो उसकी स्थिरता ही सारे सौन्दर्य को निष्प्राण कर डालती है। इतिहास का भी यही हाल है। इतिहास सत्यके वर्णन को स्थिर करने जाता है, और उसी प्रयास में स्वयं मृतस्वरूप बन जाता है। इतिहास सत्यका प्रेत है। इतिहास व्यक्ति या राष्ट्रके स्वरूपको स्थिर करके एक तरहसे उसे निर्जीव बना देता है।

श्राद्ध अम से अलग ही चीज है। श्राद्ध मृत व्यक्तिको अमर बनाता है। रामायण और महाभारत इतिहास नहीं, बल्कि श्राद्ध है। इसीलिए ये राष्ट्रीय ग्रंथ, युगों से इस राष्ट्र में प्राण डालने आये हैं। इतिहास में यह शक्ति कहाँ ? हम वार्षिक श्राद्ध द्वारा पूज्य व्यक्ति को दिन-प्रति-दिन अधिक राष्ट्रीय बनाने हैं। सन् १८६६ से १९१५ तक जीने वाले गोखलेजी कैसे थे, अमका यथार्थ चित्रण इतिहास भले ही करके रखे, हमें अमकी परवाह नहीं। जो गोखलेजी आज हमारे हृदय में हैं, उन्हींके दर्शन हम करें, उन्हींसे देश-सेवा की दीक्षा ले लें। अम समयके गोखलेजी हमसे कहते थे—‘ज्यादा पैसे देकर भी स्वदेशी कपड़े ही पहनो।’ वे ही गोखलेजी गांधी युग में आज हमारे हृदय में प्रवेश करके हमसे कह रहे हैं—‘पैसेका खयाल ही मत करो, खादी ही पहनो।’ हृदयस्थ गोखलेजी कहते हैं—‘अर्थशास्त्रका अध्यापक था, लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ कि ‘धर्मशास्त्रके आगे अर्थशास्त्र गौण है।’ खादी पहननेवाले हिंदुस्तानका कभी आर्थिक अकल्याण होनेवाला नहीं है, क्योंकि खादी में धर्म है।’

सरयू नदीके किनारे रहनेवाले रामचन्द्रजी ने क्या किया, उनका

जीवन कैसा था, आदि बातें हमको मालूम हो नहीं सकती, न हमें अनु की आवश्यकता ही है । लेकिन वाल्मीकिके प्रतिभा-स्रोतसे जन्मे हुए और आर्यावर्तके हृदयपर राज्य करनेवाले राजा रामचन्द्रको ही हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रामकी अपेक्षा वाल्मीकिके सांस्कृतिक रामने ही भारतवर्षका अधिक कल्याण किया है । शकुन्तलाकी भावगम्य छविको चित्रित करने समय जैसे-जैसे शकुन्तलाका ध्यान बढ़ता जाता था, वैसे-वैसे विरही दुष्यन्त 'यद्यत्साधु न चित्रे स्यात् क्रियते तत् तदअन्यथा' कहकर हेर-हेर करता ही जाता था, और फिर भी वह तसवीर तो शकुन्तलाकी ही रहती थी । यही बात हम राष्ट्रीय पुरुषोंके श्राद्ध में करते हैं, हम उनका राष्ट्रीय संस्करण बनाते हैं ।

ऐसा करनेमें जितना लाभ है, उतना खतरा भी है । पवित्र पुरुषोंकी स्मृति अक तरहकी विरासत है । उसे हम बढ़ा भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं । कीमती विरासत के साथ हमपर भारी जिम्मेदारीका भान ही हमारे लिये प्रेरक और तारक होना चाहिये ।

आजके श्राद्धके दिन मुझे गोखलेजीके विषय में कुछ कहना चाहिये, लेकिन सब कहूँ, तो मैंने ऐतिहासिक दृष्टिसे या अध्ययनकी दृष्टिमें गोखलेजी का जीवन न कभी देखा है, न पढ़ा है । गोखलेजी को मैंने बहुत बार देखा भी नहीं । किसी परिचितके दर्शनकी तरह मैं उन्हें दो-चार बार ही देख पाया हूँ । उस समयकी स्मृतिको मैंने श्राद्ध की भूमिमें सग्रहीत करके रखा है—नहो, सग्रहीत नहीं किया, बल्कि बो दिया है । जिस बीजको समय-समय पर सिजन मिला है, जिससे वह अकुरित होकर अनेक प्रकार से फला है ।

गोखलेजी का पहला दर्शन—मुझे फर्ग्युसन कालेज, (पूना) की मारफत हुआ । जब मैं उस कॉलेजमें गया तब, गोखलेजी वहाँ नहीं थे, लेकिन वहाँ का वायुमण्डल गोखलेमय था । सब जगह गोखलेजीकी छाप दिखायी देती थी ।

फर्ग्युसन कॉलेज यानी वाद-विवाद का कुरुक्षेत्र । पूनामे जितने पक्क है, अतुने ही नहीं वल्कि अुमसे भी अधिक पक्क फर्ग्युसन कॉलेज के विद्यार्थी-निवाम (होस्टेल) मे दिखाओ देते है । जब १ पहले-पहल फर्ग्युसन कॉलेजमे गया, तो मेरी हालत वैसी ही थी, जैसी पहली बार शहरमे आनेवाले देहाती विद्यार्थीकी हुआ करती हे । छात्रावासमे प्रत्येक पक्कके हिमायती मेरे पास आते, और मुझे अपने मतोंको निश्चिन करनेमे 'मदद' करते । पूनामे कोओ भी व्यक्ति पक्कपरहित नहीं रह सकता । वहाँका वायुमंडल अैसे आदमी को वरदाश्त ही नहीं कर सकता । फर्ग्युसन कॉलेजके छात्रावासमे नेने गोखलेजी की निन्दा और स्तुति दोनो अितनी अधिक मात्रा मे सुनी कि किसी निर्णय पर पहुँचना मेरे लिअे असभव हो गया । मेरे मनमे अितना निश्चय तो अवश्य हुआ कि गोखलेजी चाहे जैसे हो, फिर भी वे अेक जानने लायक व्यक्ति तो जरूर ह । अनुकी निन्दा और स्तुतिने परम्पर-विघातक कार्य किया, असलिअे १ अनुसे अछूता रह गया । मनमे अितनी भावना अवश्य रह गयी थी कि गोखलेजी वडे देश-सेवक तो है, फिर भी अनुहोने अनु गोरे सिपाहियोंसे जो माफी माँगी, वह तो अनुके लिअे कलकरूप ही है । सबूत न मिलनेसे क्या हुआ ? मेरा यह मत बहुत वरमोनक रहा । आज वह वैसा नहीं हे, सार्वजनिक जीवनके स्मृति-शास्त्रको अब मे अधिक अच्छी तरह समझने लगा हूँ ।

कांग्रेसकी तरफसे विलायतमे प्रकाशित होनेवाला 'अिण्डिया' नामका पत्र मे कॉलेजमे बहुत ध्यानसे पढा करता था । असलिअे गोखलेजी विलायत मे जो भाषण देते, मद्यनिषेधकी जो योजनाये बनाते और अपने देश के लिअे कनाडा जैमा जो 'सेल्फ गवर्नमेन्ट' (स्वशासन) माँगते, अनु सभी बातों से परिचित रहता था, और अुससे गोखलेजीके प्रति मेरे मनमे धीरे-धीरे श्रद्धा अुत्पन्न होती थी । आखिर अेक दिन अैसा आया, जब नेने सुना कि आज गोखलेजी कॉलेज मे आनेवाले है । यह तो अब याद नहीं कि वह कौनसा अवसर था ।

गोखलेजीकी प्रसन्न-गंभीर मूर्ति मचपर खड़ी हुआ थी। उनकी भाषा या उनकी आवाजमें शास्त्रोक्त वक्ता की चमत्कृति या चमक नहीं थी, लेकिन उनकी भाषामें सम्स्कारिता तथा देश-कल्याण और देश-सेवाकी लगेन ओतप्रोत थी। उनके स्वरमें अतः करणकी अत्युत्कृष्टताका गुञ्जन था। यह स्पष्ट रूपसे दिखानी दे रहा था कि यह हमेशा अद्वान्त वायुमण्डलमें विहार करनेवाली कोणी विभूति है। और फर्मुसन कॉलेज तो अन्हीके हाथों परवरिण पाया हुआ गोकुल था। अिमलिअे अुनके अपदेशमें अधिकार और वात्सल्य समान रूपमें भरे हुए थे। अुस दिनका व्याख्यान तो ने अब भूल गया है, पर व्याख्यानका अमर अभी कायम है। अेक ही वान अभी अच्छी तरह याद है। अुन्होंने कहा था—“आपको मालूम है कि आय-कर देनेवाले सरकारी कर्मचारी हर साल आपके दरवाजे आते हैं, और आप लोगमें सरकारी कर वसूल करके चले जाते हैं। आज देशके नामपर अंसा ही अेक ‘टैक्स-गैदरर’ (कर वसूल करने अुगाहनेवाला) । आपके दरवाजे आकर खड़ा हूँ। मुझे पाँच फीसदी के हिसाब से कर चाहिये। लेकिन वह पैसों का नहीं, नवयुवकोंके श्रद्धावान् जीवनका। मैं चाहता हूँ कि अिम महाविद्यालयमें पढनेवाले युवक विद्यार्थियोंमेंसे पाँच फीसदी विद्यार्थी देशसेवाके लिअे अपना जीवन मर्पित करे। अैसा होने पर ही मुझे सन्तोष होगा।”

कितनी महत्त्वपूर्ण माँग, और फिर भी कितनी कम ! अुस दिन मेरे हृदयमें नया प्रकाश आया, विचारोंको अेक नयी दिशा मिली, और । कुछ अंशमें द्विज बना। अिसी अरसे में गोखलेजी बनारसमें कांग्रेसके अध्यक्ष बने। बनारसकी भोलीभाली जनताने ‘पूनाका राजा’ कहकर अुनका स्वागत किया। अुस समयका अुनका भाषण कुछ अैसा सपूर्ण था कि कअी बार पढनेपर भी मुझे सन्तोष न हुआ। अिसके बाद बग भगके खिलाफ आन्दोलन बढ़ा। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्यका चतुर्विध आन्दोलन जोरके साथ जाग अुठा। मैं अुसमें बह गया। विपिनचन्द्र पाल और अरविन्द घोषने मेरे हृदय पर कब्जा कर लिया, और गोखलेजीकी

छाप मिटती गयी। मैं यह भी भूल गया कि मुझमें देश-सेवाकी ज्योति गोखलेजीने प्रज्वलित की थी। उसके बाद सूरतमें गृहयुद्ध हुआ। उस समयके दोनों पक्षोंके अखबार पढ़कर मुझे निराशा हुई। उन अखबारोंमें अतनी अधिक कषुद्रता दिखायी देती थी कि उसे दुर्गन्धकी उपमा दी जा सकती है। उसके बाद राजनीति कुछ अजीब ढंगसे बहने लगी। सरकार पागल हो गयी, और हमारे दोनों पक्ष अपीर्या, असूया और हिंसासे सराबोर हो गये। इसका भी मुझपर बहुत असर हुआ। राष्ट्रीय पक्षके तत्त्व मुझे पसन्द थे, अराजक लोगों का युक्तिवाद मुझे यथार्थ प्रतीत होता था, फिर भी नरमदलके नेताओंके बारेमें जो निन्दार बीप्रभुभत्स लेख और चित्र अखबारों में निकलते थे, उनसे मुझे सख्त नफरत मालूम होती थी। असूयावृत्ति समाजमें अतनी अधिक बढ़ गयी कि गोखलेजीको 'हिन्दूपक्ष' पत्रके खिलाफ मानहानि की नालिश दायर करनी पड़ी। मुझे यह बात बिल्कुल अच्छी न लगी कि महान् गोखलेजी 'हिन्दूपक्ष'—जैसे कषुद्र पत्रके खिलाफ मानहानिका मुकदमा चलाकर उससे माफी मँगावाये। आज वह बात तो मेरी समझमें आती है कि गोखलेजीने ब्रिटिश सोल्जरोसे जो माफी माँगी थी, उससे उनकी महत्तामें वृद्धि हुई थी, लेकिन मैं मानता हूँ कि 'हिन्दूपक्ष' से क्षमा-याचना करानेमें गोखलेजीने कुछ भी हासिल नहीं किया। लेकिन इसमें गोखलेजीकी अपेक्षा मैं अपने-जैसे लोगोंका ही दोष अधिक देखता हूँ। गोखलेजीकी अभद्र निन्दा सुनकर तिलमिला अठनेवाले मेरे-जैसे बहुतसे लोग होंगे। लेकिन हम चुपचाप बैठे रहे। अगर हमने उस समय प्रकटरूपसे इस तरहकी निन्दाका निषेध किया होता, तो गोखलेजीको अपने समाजके विषयमें अतना अधिक निराश न होना पड़ता।

असी अरसेमें बम्बयीमें कायस्थ प्रभुजातिकी महिलाओंने एक कला-प्रदर्शनीका आयोजन किया था, और गोखलेजी द्वारा उसका अुद्धाटन होनेवाला था। कलाके विषयमें भी उन्होंने सोच रखा था। मैं

अनुका वह भाषण सुनने गया, और वहाँ नेने गोखलेजी को पहले-पहल मराठीमें बोलते सुना। उसी समय मनमें विचार आया कि अगर यह राष्ट्र-पुरुष लेजिस्लेटिव कौन्सिलकी अपेक्षा समाजमें, और अंग्रेजीके बदले मराठीमें काम करे, तो इसकी देश-सेवा भी बड़े और कीर्ति भी बड़े। लेकिन फिर मुझे अँसा लगा कि लेजिस्लेटिव कौन्सिलमें ठोस काम करनेवाले लोग कम थे। शायद इसीलिए गोखलेजीको कौन्सिलमें अधिक समय देना पड़ा होगा।

अन्त्यजोद्धारके बारेमें अनुका अक भाषण इसी अरसेमें नेने बम्बयीके टाउनहॉलमें सुना। उसके बाद देशमें आतंकवादी प्रवृत्तियाँ बढ़ी। लोकमान्य भाँडले जेलमें 'गीता-रहस्य' लिखते थे, और देशमें ग्लानि फैल गयी थी। मैं गुजरात गया, और वहाँ थोड़े दिनोंतक अध्यापनमें व्यस्त रहा। गोखलेजी कहाँ हैं, क्या करते हैं, इसके बारेमें मैं कुछ भी जानता न था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, भगिनी निवेदिता आदिके ग्रंथोंमें ही मेरी दिलचस्पी बढ़ गयी थी। सन् १८११ या '१२ में भगिनी निवेदिताका स्वर्गवास हुआ, उस समय गोखलेजी की अक श्रद्धाजलि प्रकट हुई। वह छोटी ही थी, पर अतनी सुन्दर थी कि मेरी श्रद्धा पुन जाग अठी। मुझे न्यायमूर्ति रानडेपर दिये गये अुनके भाषणों और लेखोंका स्मरण हो आया, और गोखलेजीके प्रति मेरे हृदयमें जो आदर सोया हुआ था, वह फिर जाग्रत हुआ। मैं गोखलेजीका अधिक अध्ययन करने लगा। विद्यार्थी और राजनीति, हिन्दू-मुस्लिम अेकता के प्रश्न 'दुनियाके समस्त राष्ट्रोंकी कांग्रेसमें हुआ अनुका भाषण, आदि पढकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि गोखलेजी पाँच-दस सालका विचार करनेवाले 'पॉलिटीशियन' (राजनीतिज्ञ) नहीं, दीर्घदृष्टिसे राष्ट्र-हितका विचार करनेवाले अेक राष्ट्र-ज्धारक हैं। खासकर हिन्दू-मुसलमानोंकी अेकताके विषयमें अुन्होंने जो नीति अख्तियार की थी, अुसे देखकर ही अुनके ध्येय और अुनकी

दीर्घदृष्टिका मुझे पूरा यकीन हो गया। वे यह देख सके थे कि हिन्दू-मुसलमानोंकी अेकता ही भारतीय राजनीतिकी बुनियाद है। अिस अेक कार्यके लिये भी हिन्दुस्तानको गोखलेजीके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिये।

वे देशकी राजनीतिको जड़-मूलसे शुद्ध और आध्यात्मिक बनाने के आग्रही थे। देशकी स्थितिको देखते हुअे गोखलेजीने यह महसूस किया कि जबतक रात-दिन देश की सेवाका ही विचार करनेवाले लोगो का वर्ग देशमें पैदा न होगा, तबतक देशकी राजनीति अिसी तरह भटकती रहेगी। अपने अनुभवसे वे यह बात अच्छी तरह देख सके थे कि 'दुनियादार बनने और फुरसतके वक्त देशसेवा करनेकी वृत्तिसे देश-सेवा नहीं हो सकती'। दूसरी अेक चीज जो हिन्दुस्तानियोंके स्वभावमें—भारतीय सस्कृतिमें—अनादि कालसे चली आयी है, अुसे अुन्होंने विशेष आग्रहके साथ देश-सेवाके काममें भी दाखिल किया और देशके सामने विशेष रूपसे रखा। वह चीज थी 'गरीबीका महत्त्व'। देश-सेवाके लिये पैसोंकी जरूरत है, पैसोंके बगैर किया हुआ काम अटक जाता है, सदुपयोग करनेपर अेक हदतक संपत्ति आशीर्वाद-रूप बन सकती है, सो सब सच है। फिर भी देश-सेवक स्वयं जिस हदतक निर्धन रहेगा, अुस हदतक अुसकी देश-सेवा अधिक ठोस होने की संभावना रहती है। गोखलेजी अिस बातको अच्छी तरह जानते थे। बाबा-बैरागी बनकर यात्रा करते हुअे धूमना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन समाजमें घुलमिलकर, समाजको साथ लेकर देशोन्नति के कार्य करना, देशका नेतृत्व करना और साथ ही आर्किचनत्व का व्रत लेकर थोडेमें गुजारा करके, द्रव्यलोभको अेक तरफ रखकर निस्पृहताकी धादत डालना, बहुत मुश्किल है। जो लोग विद्वान् होते हुअे भी नम्र, गरीब होते हुअे भी तेजस्वी, और तपस्वी होते हुअे भी दयालु हैं, वे ही समाजपर, और खासकर भारतीय समाजपर प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं। धन कमानेकी शक्ति होनेपर भी जो मनुष्य गरीबीको

पसन्द करता है, लाखों रुपये हाथमें होते हुए भी जो पैसे से मिलनेवाली सहूलियतोंका उपयोग करनेके लालचमें नहीं फँसता, वही मनुष्य समाज की सच्ची सेवा कर सकता है। और स्वयं स्वतंत्र रह सकता है। गरीबीका आदर्श सामने न रहनेपर देश-सेवक, पैसेका सेवक, पैसे-वालेका आश्रित और देश-हितका द्रोही भी बन जानेका डर रहता है।

गरीबीके आदर्शके साथ अखंड अद्योगका व्रत न रहे, तो वह गरीबी जड़ताका रूप धारण कर लेती है। तमोगुणी गरीबी किसी कामकी नहीं। मनुष्य सन्तोष रखकर अपने निजी मतलबके लिये या अश-व-अशरतके लिये चाहे मेहनत न करे, लेकिन उसे मेहनत तो करनी ही चाहिये। स काम हो या निष्काम, कर्म तो किया ही जाना चाहिये। अगर हम कर्म न करे, तो हमें जीनेका कुछ भी अधिकार न रहे। परिश्रम करनेका अवसर न मिलना ओश्वरका सबसे बड़ा शाप समझा जाना चाहिये। यह सोचना ठीक नहीं कि अद्योग सिर्फ पेट भरनेके लिये है। मैं मानता हूँ कि अद्योग जो जीवनका आनन्द है, कायिक, वाचिक और मानसिक शक्तियोंको विकसित करने का साधन है, और पवित्रता तथा मोक्षकी साधना है। देशभक्तिको फुरसतका वक्त बितानेका एक अुपाय, या नाम कमानेका एक तरीका समझकर कोअी व्यक्ति या संस्था अखंड रूपसे देशकी सेवा कर ही नहीं सकती। दिखावेके लिये किया हुआ काम भड़कीला चाहे हो लेकिन वह ज्यादा देरतक टिक नहीं सकता।

देश-सेवा करने का प्रथम और मुख्य अुपाय यही है कि हम अपना जीवन निष्पाप बनावें। समाज में जो दुःख हम देखते हैं, उनमें आवेसे भी अधिक दुःख तो स्वयं हमारे ही पैदा किये हुए होते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन सुधारनेका प्रयत्न करे, तो समाज-सेवक-का बहुत-कुछ काम हलका हो जाय। दूसरी दृष्टिसे देखें, तो जब तक हम स्वयं निष्पाप नहीं बनते, हमें समाज-सेवाका अधिकार या

सामर्थ्य प्राप्त ही नहीं हो सकता। इस बातका अनुभव करके ही गोखलेजीने भारत-सेवक-समाज (सर्वेण्ट्स ऑव् इण्डिया सोसायिटी) की योजना में और कार्यप्रणालीमें सादगी, गरीबी, आज्ञाकारिता आदि बातोंको विशेष रूपसे स्थान दिया है।

गोखलेजीके दक्षिण अफ्रीका जानेका हाल तो सबको मालूम ही है। उस समय जनरल स्मट्स और गांधीजीके बीचकी बातचीतके सम्बन्धमें जब गलतफहमी पैदा हुई, तो विलायतके पत्रोंको हमारे गोखलेजी ही अधिक विश्वासपात्र आप्त मालूम हुए। यह देखकर मेरा हृदय अभिमानसे फूल झुठा, और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि यह गोखलेजीके निर्मल चरित्रका ही प्रभाव है। दक्षिण अफ्रीकाका काम बढ़ा। महात्माजीने वहाँ युद्धकी घोषणा की और हिन्दुस्तानमें देशभक्त गोखलेजीने उस यज्ञके लिये ब्राह्मणोचित भिक्षा माँगना शुरू किया। वह अपूर्व अवसर मेरी स्मृतिमें आज भी ताज़ा है।

वह यज्ञ पूरा हुआ। गांधीजी हिन्दुस्तान वापस आये, और कवीन्द्रसे मिलने शान्तिनिकेतन गये। वहाँ गांधीजीका स्वागत हो ही रहा था कि अतनेमें गोखलेजीके परलोक सिधारनेका तार मिला। शान्तिनिकेतनके एक आम्रवृक्षके नीचे हम कुछ लोग गांधीजीके आसपास बैठे थे। उस समय गांधीजीकी आँखों में आँसू तो नहीं थे, किन्तु आँसुओंसे भी मृदु और गभीर श्रद्धाका सागर छलक रहा था। उन्होंने हमें गोखलेजीके जीवनकी धार्मिकता समझायी। राजनीति के लिये भी हमें अपनी खानदानियतका त्याग नहीं करना चाहिये, गोखलेजीके इस आग्रहका रहस्य उन्होंने हमें समझाया, और उसी वर्षण गोखलेजीकी श्रद्धा-निर्मित मूर्तिकी मेरे हृदयमें प्रतिष्ठापना हुई। मैं गोखलेजीका अनुयायी नहीं हूँ, उनका शिष्य भी नहीं हूँ, लेकिन उनके शिष्यका शिष्य हूँ, गोखलेजीका पूजक हूँ और उनको समझनेकी कोशिश करता हूँ। गोखलेजीके सच्चे अनुयायियोंकी देश-

सेवा, धर्मनिष्ठा और निडरता देखकर मनमें गोखलेजी की मूर्ति अधिकाधिक स्पष्ट और दृढ़ होती जा रही है। आज उस मूर्ति का ही श्राद्ध कर रहा हूँ और उस मूर्तिसे आशीर्वाद माँग रहा हूँ।

यह जानकर कि भगिनी-समाज जिस मूर्ति का एक मंदिर है, मैं यहाँ अपनी श्रद्धाजलि लेकर आया हूँ। गोखलेजी की देश-भक्ति उनकी देश-सेवासे बड़ी थी। पचास सालसे भी कमकी आयुमें उनकी देश-भक्तिको पूर्ण अवसर कहाँसे मिलता? शिक्षा और राजनीतिके दो क्षेत्रोंमें ही उन्होंने देश-सेवाकी थी। लेकिन जो भी की, सुंदर और अज्ज्वल थी। फिर भी उन्हें उससे सतोष न था। वे हमेशा कहा करते थे कि काम के पहाड़ पड़े हैं, जिन्हें उठानेके लिये हजारों देश-सेवकोंकी जरूरत है। स्त्री-शिक्षाके महत्वपूर्ण विभागकी गोखलेजीकी देशभक्ति भगिनी समाज द्वारा कार्यमें परिणत हो रही है। इसीलिये मैं जिस मंदिर में श्राद्ध करने आया हूँ। आपने मुझे आजका यह अवसर दिया, जिसे मैं आप सबका प्रसाद ही समझता हूँ।

१९-२-२२

दीक्षागुरु

महात्मा गांधी जिन्हें अपने राजनैतिक गुरु कहते थे अणु गोपाल कृष्ण गोखलेका जन्म सन् १८६६ के मघी महीने में ८ तारीख को हुआ था। जब मेरे एक मित्र अणु के जन्मस्थान में जाकर अणु के समकालीन सहयोगियों से पूछने लगे कि गोपाल कृष्ण गोखले के कुछ सस्मरण कहिये तब अणु ग्राम-जनोने हँसकर कहा, “हमें क्या पता था कि हमारा ‘गोप्या’ आगे जाकर किसी दिन बड़ा आदमी बनने वाला है। पता होता तो हम अणु की कुछ बातें याद रखते।” दुनिया में ऐसे कितने पुरुष होंगे जिनके जन्म के समय लोगों को पता चलता है कि आगे जाकर ये महान् बननेवाले हैं।

अंग्रेज लेखक जिसे सिपाहियों का गदर कहते हैं अणु ५७ साल के ‘आजादी के असफल प्रयत्न’ के बाद दस बरस भी न बीते थे कि गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ। किसी असफल प्रयत्न के बाद जनता कितनी मायूस हो जाती है और सब तरह के प्रयत्न ही कैसे छोड़ देती है इसका ख्याल आसानी से हो सकता है। ५७ साल के गदर में जो शरीक हुये थे अणुमें से कभी लोगों ने सन्यास लिया और वे हिमालय की ओर चले गये। कभी लोग अंग्रेजों से दक्षिणा पाकर ललकारने लगे

“धरा तळीं अंग्रजा सारिखा प्रभु नाही दूसरा”

ऐसे समय पर पुराना रुख बदल कर नये ढंगसे फिर प्रयत्न करने-चालो में और असफलता पाने पर भी निराश न होनेवालोमें गोखलेजी का नाम अवश्य गिना जायगा। अणुही के एक वचन का कुछ विस्तार

करके अनु के प्रति अेक भक्तिपूर्ण श्रद्धाजलि आज अर्पण करना चाहता हूँ ।

कोडी वैज्ञानिक जब प्रयोगशाला मे प्रयोग करता है तब पहले प्रयोग मे थोडे ही अुसे सफलता मिलती है । अनेक बार प्रयोग करने के बाद आशा निराशा के बीच चक्कर काटने के बाद किसी धन्य क्षण सफलता मिलती है । अिसीलिये सफलता की व्याख्या किसी ने की है “असफलता की दीर्घ यात्रा की आखिरी मजिल है सफलता ।”

न्यायमूर्ति रानडे के शिष्य और महात्मा गाधी के राजनैतिक गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले अपने बारे मे कहा करते थे कि ‘सफलता पूर्वक भारत की सेवा करने का भाग्य किसी दिन किसी को अवश्य मिलेगा । मेरे नसीब मे तो असफलता द्वारा ही भारत की सेवा करने का बदा है । तो भी मै भारत की सेवा करता ही रहूँगा ।’

जब सन् १८०५ मे गोखले अपनी आयु के ३८ वर्ष पर बनारस मे काँग्रेस के सभापति हुये तब लोगो मे काँग्रेस के बारे मे अितना अज्ञान था कि जब अध्यक्ष का जुलूस निकला तब बनारस के लोग कहने लगे कि ‘पूना के किसी राजा’ का यह जुलूस है ।

गरीबी की दीक्षा लेकर भारत की सेवा करने का व्रत सेवको का लेनेवाले जिस ने सगठन किया, और सर्वोट्स ऑफ अिडिया सोसायटो की स्थापना की, अुसे सामान्य जनता पूना का राजा कहे यह भी अेक भाग्य का खेल ही है ।

भारतीय सस्कृति का जब हम गौरवपूर्ण वर्णन करते है तब कहते है कि हमारे देशने गरीबी को भी तेजस्वी बनाया और ज्ञान की अुपासना करनेवाले अकिचन लोगो को समाज मे सर्वोच्च स्थान दिया । अैसी Intellectual Aristocracy of Paupers की सनातन परम्परामे श्री गोखले का जन्म हुआ । दो कुरते पास न होने से रात को

कुरता अुतारकर धो लेना और सुबह वही फिर से पहनना, अैसी हालत मे गोपाल का बाल्य काल पूरा हुआ । सत्यनिष्ठा और तेजस्विता अिस बाल गोपाल के खास गुण थे । पढायी मे कमजोरी न रहे अिस वास्ते गोपाल सब के सब पाठ कठ करते थे । सहपाठी विद्यार्थी अुसे जलील करने के लिये 'पाठ्यागोप्या' कहते थे । लेकिन बचपन मे अिस तरह सधाअी हुअी स्मरण शक्ति गोपाल को बडी मददगार साबित हुअी । बम्बअी के गवर्नर के सामने या कलकत्ता मे वाअिसराय के सामने जब गोपाल कृष्ण गोखले तकरीर करते थे तब बडे-बडे अग्रेज अफसरो को भी कबूल करना पडता था कि मिस्टर गोखले अपने हरेक विषय के पूरे माहिर है । भारत सरकार के प्रधान सेनापति लाईं किचनर ने अेक दफा कहा था कि 'अग्रेजी साहित्य मे जिस कृति को मि गोखले नही जानते वह निश्चय ही जानने लायक नही है ।'

अपनी कॉलेज की पढाअी पूरी होते ही लोकमान्य तिलक के प्रभावमे आकर श्री गोखले जी ने फर्ग्युसन कॉलेजमे प्रोफेसरी करना मशूर किया । वे थे तो प्रोफेसर लेकिन प्रिन्सिपल के सब अधिकार अुन्ही के हाथमे रहते थे ।

गणित, अग्रेजी साहित्य, अितिहास और अर्थशास्त्र अिन विषयो मे गोखलेजी को खास दिलचस्पी थी । न्यायमूर्ति रानडे ने अुन्हे राजनीति की दीक्षा दी और वे लेजिस्लेटिव कौन्सिल मे जाकर काम करने लगे । सालाना बजट पर, जब नामदार गोखले का भाषण होता था, तब देश के अनेक नेता ही नही किन्तु अनुभवी अग्रेजी अफसर भी, अुसे ध्यानपूर्वक सुनने अिकट्ठा होते थे । गोखले जिस विषय पर बोलते थे, पूरी मेहनत करके, हर पहलू की जानकारी हासिल करने के, बाद ही बोलते थे । सन् १९०२ से १९०४ तक वाअिसराय लाईं करजन की नीति पर युक्ति-युक्त प्रहार करने का काम गोखले जी ने बडी निडरता से किया । तो भी अिनकी की हुअी समालोचना सौम्य ही रहती थी ।

अन दिनो देश मे राजनैतिक क्षेत्र मे 'नरम' और 'गरम' ऐसे दो दल थे। अनि दोनो के बीच विचारभेद के कारण हमेशा कुछ न कुछ झगडा रहता ही था। न्यायमूर्ति रानडे की धार्मिकता और भक्तवृत्ति गोखलेमे नही दीख पडती थी। लेकिन जब गाधीजी गोखले से मिले, तब गाधीजा अनमे अुच्च कोटि की आध्यात्मिक वृत्ति देख सके।

राजनैतिक क्षेत्र मे गोखलेजी ने प्राथमिक शिक्षा सार्वत्रिक, मुफ्त और लाजिमी Free and compulsory 'फ्री अेन्ड कम्पलसरी' कराने के लिये अथक प्रयास किये। नमक के अूपर जो सरकारी टैक्स था अुसे कम कराने की कोशिश भी की। जब गाधीजी ने दक्षिण अफ्रिका मे सत्याग्रह शुरु किया तब गोखलेजी ने अन की मदद मे अपनी सारी शक्ति लगायी। आखिर मे गोखले और जनरल स्मट्स के बीच कुछ समझौता हुआ। थोडे ही दिनो मे जनरल स्मट्स ने समझौते की कुछ शर्ते तोडी। जो बाते लिखी हुअी नही थी अन के बारेमे चर्चा शुरु हुअी। अब सवाल अुठा कि किसके वचन पर विश्वास रखा जाय ? जनरल स्मट्स के या गोखले के ? तब कअी अग्रेजो ने कहा कि गोखले का हमे परिचय है। अुनके वचन पर अविश्वास नही हो सकता।

भारत को गोखलेजी की सब से बडी देन भारत सेवक समाज ही है। अस सस्था के सदस्य जो प्रतिज्ञा लेते है अुसमेसे चन्द बाते यहाँ याद करने लायक है।

१ • स्वदेश को ही मै अपने विचारो मे प्रथम स्थान दूँगा और मुझ मे जो कुछ भी अच्छे-से-अच्छा हो, देश की सेवा मे अर्पण करूँगा।

२ देश सेवा द्वारा मै अपने किसी निजी स्वार्थ को सिद्ध करने की कोशिश नही करूँगा।

३ सब भारतवासिअो को मै अपने भाअी समझूँगा। बिना

किसी जाति और धर्म के भेद के सबो की अुन्नति के लिये कोशिश करता रहूँगा ।

४ मे अपना व्यक्तिगत जीवन शुद्ध रखूँगा । किसी के साथ व्यक्तिगत झगडे मे न पड़ूँगा ।

भारत सेवक समाज के सदस्य राजनैतिक काम के साथ सार्वजनिक शिक्षा का भी काम करते थे । सब तरह के लोगो के बीच प्रेम भाव और सहयोग बढ़ाने की कोशिश करते थे । शिक्षा के क्षेत्र मे भी स्त्री शिक्षा, औद्योगिक और वैज्ञानिक शिक्षा और पिछड़ी हुआ जातियो की शिक्षा अिन को प्रधान पद दिया जाता था ।

गोखलेजी पूरे पचास बरम भी नही जीये । लेकिन अितने थोडे समयमे अुन्होने भारत की राजनीति मे आध्यात्मिकता का सचार कराया । देशसेवा को अेक पवित्र दीक्षा बनाया । और अैसे दीक्षित जीवन के कारण धारण की हुआ गरीबी को तेजस्वी और सुगन्धित बनाया ।

गोखले का समस्त जीवन सेवामय और पवित्र था ही । अुन से प्रेरणा पाकर गाधीजी ने अपनी सेवा की भावना मजबूत की और अेक लोकोत्तर आदर्श अिस जमाने के लिये रूढ करके दिखाया ।

अब सवाल यह उठता है कि देश के बडे बडे नेता और पवित्र पुरुष अपने पीछे अपनी परम्परा चलाने के लिये जो सस्थाये बना देते है अुन मे अुन-अुन विभूतिओ की महत्ता सग्रहीत हो सकती है सही ? स्वामी विवेकानद, स्वामी दयानद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानन्दजी, गोखलेजी, गाधीजी, अरविंद घोष, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अँनी बेसन्ट अित्यादि पुण्य पुरुषो ने अपनी-अपनी सस्थाये बनायी । अिन महापुरुषो से देश ने जो प्रेरणा पायी वही प्रेरणा क्या अुन की सस्था से लोगो को मिल सकती है ? आर्य समाज, गुरुकुल, रामकृष्ण मिशन, सर्वेड्स ऑफ

अिडिया सोसायटी, सत्याग्रह-आश्रम, अरविदाश्रम, शातिनिकेतन और विश्वभारती, अडीयार की थीओसॉफिकल सोसायटी आदि सस्थाओ ने देश की अच्छी सेवा की है । अिन सस्थाओ को चलाने के लिअे अच्छे सेवक भी मिले है । लेकिन क्या गोखलेजी के जोवन की भव्यता उनकी सरवन्टस् ऑफ अिडिया सोसायटी मे प्रतिबिंबित हो सकी है ? क्या गाधीजी का महात्म्य अुनके सत्याग्रह आश्रम मे प्रकट हो सका ? रवीद्रनाथ ठाकुर की प्रतिभा अुनके शातिनिकेतन मे या विश्वभारती मे सगठित हुयी है ? क्या दयानद सरस्वती का धर्मतेज आर्यसमाजीओ मे पाया जाता है ? अरविद घोष ने जिस दिव्य जीवन का साक्षात्कार किया वह अुनके शिष्य कर सके है ? अिन सब स्वाभाविक और अहम् सवालो का जवाब सतोषकारक नहीं मिलता । तो क्या हम यही समझे कि प्रतिभाशाली पुरुष अपनी सस्था द्वारा अपनी परपरा कायम किये बिना रह नहीं सकते और अैसी सस्थाये अपने सस्थापको का तेज झेल नहीं सकती ?

रानडे की अपेक्षा गोखलेने अधिक कार्य करके दिखाया । गोखले-जी के कार्य को गाधीजी ने अेक नया और अुज्ज्वल रूप दिया । गोखलेजी ने रानडे के स्वदेशी आदोलन का समय-समयपर पुरस्कार किया और स्वदेशी मिलो को सरकारी अुत्तेजन मिले अैसी कोशिश की । गाधीजी ने मिलवालो की स्वार्थपरायणता देखी, मिल-परायण सस्कृति की घातकता पहचान ली और खादी तथा ग्रामोद्योगो का मौलिक और व्यापक आदोलन चलाया । सरकार की मदद न माँगते हुये जनता को जीवन परिवर्तन का मार्ग सुझाया । गोखलेजी ने प्राथमिक शिक्षा नि शुल्क, व्यापक और आवश्यक बनाने की कोशिश की । गाधीजी ने राष्ट्रीय शिक्षा को नया रूप देकर लोकभाषाओ की और राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा बढायी । अनेक विद्यापीठो की स्थापना की और आखिरमे 'ग्रामोद्योग प्रधान अनुबन्धी शिक्षा पद्धति' का आविष्कार किया ।

राष्ट्रीय महासभा और सरकार दोनों उसका स्वीकार किया। अहिंसक समाज में विद्यार्थियों की श्रमदक्षिणा द्वारा शिक्षा का भार कम कर सकते हैं, यह भी उन्होंने देशको समझाया। गोखलेजी ने लड़ लड़कर नमक का टेक्स कुछ समय के लिये कम करवाया। गांधीजी ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि हवा, पानी और नमक तीनों कुदरत की देन हैं। उसपर टेक्स नहीं लगना चाहिये। अिस नमक का सवाल लेकर ही गांधीजी ने सरकार की सैतानियत का विरोध किया और अत में स्वराज्य हासिल किया। डोमिनियन स्टेट्सका ख्याल करनेवाले गोखलेजी के शिष्य गांधी ने भारतको पूर्ण स्वराज्य का सूर्योदय दिखाया। और सर्वोदय की ओर उसे अग्रसर किया। यही है सद्-शिष्य प्राप्त करने का सद्भाग्य।

जिन लोगोंने भारतका स्वातन्त्र्य युग ही देखा है, उनको गोखलेजी के जीवनकाल का ख्याल नहीं आयेगा। देश कैसा दबा हुआ था, जनता कितनी सोयी हुई थी, राष्ट्रसेवा का आदर्श लोगो को कैसा अपरिचित था, लोग रूढ़ि, स्वार्थ और भेद-भावमें कैसे फँसे हुये थे अिसका ख्याल आज करना मुश्किल है। आज भी देशपर रूढ़ि सवार है, लोग स्वार्थ-वश होकर अन्धे बनते हैं, भेद के तत्व तो पहले की अपेक्षा बढ़ ही गये हैं तो भी आज कुछ ऐसी हद जम गयी है जिस के नीचे कोअी जा नहीं सकता। उन दिनों अैसा नहीं था। गोखलेजी जैसो ने सार्व-जनिक जीवन की और राष्ट्रसेवा के आदर्श की जो नींव डाली उसी के आधार पर गांधीजी जैसे आगे बढ़े और देशको स्वराज्य प्राप्तितक ले गये।

दुनियामें जो अेक के पीछे अेक महायुद्ध चले उसके कारण सारी दुनिया गिर-सी गयी है। और स्वराज्य प्राप्ति के बाद राष्ट्र-सेवा में शिथिलता आ गयी है। लेकिन यह सब ढीलापन कुछ समय तक ही चलेगा। लोग अपना उत्तरदायित्व समझ जायेगे, भारतके आगे जो

पवित्र मिशन आ पहुँचा है और जो अुज्ज्वल भविष्य दीख रहा है, वही भारतको फिरसे जाग्रत करेगा और विश्वसेवा के लिये योग्य बनायेगा । गोखले जैसो का जीवन-चरित्र अिसमे जरूर मददगार होगा । अिसलिये श्रद्धा और भक्ति से अुनका हम स्मरण करे ।

देशभक्त नामदार

स्वराज्य के बाद भारत की स्थिति बिल्कुल बदल गयी है । दुनिया के दरबार में भारत को स्थान मिला है अतना ही नहीं, भारत अब धीरे-धीरे दुनिया की परिस्थिति पर अपना असर डालने लगा है । भारत की 'लोकसख्या' और भारत की 'गरीबी' अतने बड़े पैमाने पर है कि सारी दुनिया के छोटे-बड़े अनेक राष्ट्रों को भारत का विचार करना पड़ता है । दूसरी ओर भारत ही सारी दुनिया में 'सबसे बड़ा प्रजातंत्र' है और दुनिया भी उसी रूप में उसे पहचानती है ।

भारत की नीति की दो बातें दुनिया पर असाधारण प्रभाव डालने लगी हैं । एक है हमारा सर्व-धर्म-समभाव और दूसरी बात है दुनिया की लश्करी राजनीति में भारत की तटस्थता । दोनों ओर से अतना जबरदस्त दबाव होता रहा फिर भी भारत निष्ठापूर्वक अडिग रहा और किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ । यह कोअी छोटी सिद्धि नहीं है । यह सब हो सका इसका एक ही कारण है—हम स्वतंत्र हुअे, अपने भाग्य विधाता अब हम खुद ही हैं ।

नामदार गोखले का जमाना ऐसा नहीं था । हमारे भाग्यविधाता अंगरेज थे । उन का छोटे से छोटा गोरा अफसर भी हमारे सबसे श्रेष्ठ नेताओं को दबा सकता था और चार 'सयानी बातें' अुन्हे सुना सकता था, ऐसे वे दिन थे । 'देश की जो हालत है उस का स्वीकार कर के उस में से अपने राष्ट्र को जगाने के लिये अपनी जान को निचो डालना' ऐसा प्रण जिन्होंने लिया उन में से एक नामदार गोखले थे । एक तरफ लोगों को तैयार करना और दूसरी ओर साम्राज्य सरकार के बनाये हुअे छोटे दरबार में भारत का केस पेश करना ऐसा दुतर्फा काम

गोखलेजी को करना पड़ता था। यह करते हुये अपने चारित्र्य की, अपनी विद्वत्ता की, आर्थिक क्षेत्र में अपनी जानकारी की और अनुनय-शील वक्तृत्व की छाप देश पर और उस समय के राज्यकर्तृओं पर अच्छी तरह जमाकर उन्होंने देश की सेवा की। अिसलिये कृतज्ञ भारत की ओर से अुन्हे हम श्रद्धाजलि दे रहे हैं।

अपनी बाल्यावस्था में हम महाराष्ट्री लोग दो राजनैतिक नेताओं को विशेषरूप से जानते थे—बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। सरकार-दरबार में गोखलेजी का अच्छा प्रभाव था। लेजिस्लेटिव काउन्सिल—विधान परिषद के वे मेम्बर थे अिसलिये अुन्हे सब 'नामदार (honourable) गोखले' कहते थे। टीकाकार अुन्हे 'राजमान्य' कहते थे। गुजरात में जैसे किसी भी आदमी के नाम के पीछे 'भाभी' शब्द आता है, बंगाली में बाबू और अंग्रेजी में (पहले) मिस्टर आता है, वैसे महाराष्ट्र में किसी को भी खत लिखा जाय तो शुरू में राजमान्य राजेश्री शब्द आयेगे ही। लेकिन गोखलेजी तो नरम दल के थे, अिसलिये अुन के आलोचक अुन्हे 'राजमान्य' कहते थे। अुसपर से बालगंगाधर तिलक के लिये लोगों ने बिरुद बना लिया 'लोकमान्य'।

राजनैतिक क्षेत्र में हम युवकों को लोकमान्य का राजकारण पसन्द था। परन्तु दूसरों की तरह मैं नामदार गोखलेजी के बारे में कभी ओछा नहीं बोलता था। वे समर्थ शिक्षाशास्त्री हैं, गणिती और अर्थशास्त्री हैं, निर्मल और त्यागी हैं और विशेषकर ससार-समाज सुधार के बारे में लोकमान्य जैसे नरमदल के नहीं हैं, सुधारक हैं। अिसलिये गोखलेजी मुझे खास पसन्द आते।

जब गांधीजी ने मुझे अपने आश्रम में आकर रहने का निमन्त्रण दिया तब कोअी गलतफहमी न रहे अिसलिये मैंने पहले से स्पष्टता

कर ली थी कि, “मैं क्रान्तिकारी हूँ, परन्तु हिंसापर का मेरा विश्वास ढीला हो गया है। लेकिन अहिंसा अध्यात्म की दृष्टि से श्रेष्ठ है असा मानते हुअे भी अहिंसा स्वराज्य दिला सकेगी असा विश्वास मैं अपने दिल मे अब तक पैदा नहीं कर सका हूँ।” और दूसरी बात मैंने गांधीजी से कही कि, “आप नामदार गोखले को अपने राजनैतिक गुरु मानते हैं। मुझे लोकमान्य तिलक का राजकारण पसन्द है असलिये गोखलेजी के बारे मे अुस प्रकार का आदर नहीं है।” गांधीजी ने तुरन्त कहा, अुस मे कोअी हर्ज नहीं। मैं जानता हूँ कि अमुक लोगो मे गोखले प्रिय नहीं है।”

अतनी स्पष्टता करने के बाद मैंने आगे कहा कि, “समाज-सुधार मे गोखलेजी के विचार पसद होने से अुतने भर के तिअे मे अुन्हे नेता मानता ही हूँ। तदुपरात अुनकी दो प्रवृत्तियो के कारण मेरे मन मे अुतके लिअे आदर है। नमक का कर अन्यायकारी है, वह दूर होना ही चाहिये अस प्रकार का प्रखर आदोलन अुन्हो ने हर वर्ष लेजिस्लेटिव काअुन्सिल मे चलाया है। यह कर वे दूर न करवा सके। फिर भी कम तो करवा ही सके है। यह है अेक वस्तु। दूसरी यह कि प्राथमिक शिक्षा मुफ्त, सार्वत्रिक और लाजमी करनी चाहिये अस बारे मे अुन्हो ने जो आन्दोलन चलाया वह बताता है कि गोखलेजी मे गरीबो के प्रति कितनी गहरी और जीवित दर्दभरी भावना है। टिळक पक्ष के कुछ लोग जब भी मौका मिले गोखलेजी को गालियाँ देने मे कसर नहीं रखते। मैं अुनमे से नहीं हूँ। गोखलेजी के मन मे प्रजाशक्ति के बारे मे काफी विश्वास नहीं है यही अेक शिकायत अुन के बारे मे मेरे मन मे है।”

गांधीजी ने मेरी बात शान्ति से सुन ली और यह चर्चा आगे नहीं चली। परन्तु अिसी कारण मेरे मन मे बहुत मथन शुरू हो गया। गांधीजी जिन्हे अपने राजनीतिक गुरु मानते हैं और ‘महात्मा’ कहते

है अणु के बारे में जल्दी में ओछा अभिप्राय मुझे नहीं बनाना या रखना चाहिये, नयी दृष्टि से अणु की ओर देखना चाहिये, इस प्रकार मैं सोचने लगा ।

और एक बात । न्यायमूर्ति रानडे के धर्म प्रवचन मुझे बहुत पसंद आते थे । और सातारा के हेडमास्टर, विख्यात अर्थशास्त्री गणेश व्यंकटेश जोशी के बारे में मेरे मनमें बहुत आदर था । अणु दोनों के चेले के रूप में भी मैं गोखलेजी को पहचानता था । इसलिये भी गोखलेजी के बारे में मेरा सद्भाव देखने-देखते बढ़ गया ।

गोखलेजी के बारे में सारी बातें गांधीजी के साथ शान्तिनिकेतन में हुयी होगी । बाद में कुछ ही दिनों में गोखलेजी का देहान्त हुआ । इसलिये सार्वजनिक जीवन में वे हमारे पूर्वज-से बने । इस प्रकार भी अणु के बारे में मेरा आदर बढ़ा ।

और एक मुख्य बात तो कहने की रह गयी । हम जब कालेज में पढ़ते थे उसी अरसे में सन् १९०५ गोखलेजी ने 'सर्वेंट्स ऑफ़ इन्डिया सोसायटी' की स्थापना की । गरीबी में रहना, जो कुछ भी आजीवि-का मिले उसी में गुजारा करना और सारी जिदगी देश-सेवा के लिये अर्पण करना इस अुद्देश्य से लोकनेता को अिकट्ठा करना, अुन्हे दीक्षा देना और राजनीतिक क्षेत्र के अलावा जनता की अनेक क्षेत्रों में सेवा करना इस के लिये अुन्होंने एक लोक-सेवक समाजकी स्थापना की । उस जमाने में वह अणु की सचमुच असाधारण वस्तु थी, और इस कारण गोखलेजी के बारे में मेरे मन में सब तरह से आदर अुत्पन्न हुआ था ।

जिस साल मेरा जन्म हुआ उसी साल [सन् १८८५] कांग्रेस का भी जनम हुआ । और बाद में जिस कालेज में मैं पढ़ा उस कालेज की स्थापना भी १८८५ में ही हुयी थी । गोखलेजी इस के आजीवन

सदस्य बने थे । और गोखलेजी तथा अन के साथियो ने जेस्युअिट लोगो की तरह गरीबी मे रहकर देशसेवा करने का सोचा था । परन्तु यह विचार उस समय परिपक्व नही हुआ था । पूरी निष्ठा से बीस साल तक डेक्कन अेज्युकेशन सोसायटी की सेवा करने के बाद गोखलेजी उसमे से मुक्त हुअे और अन्होने तुरन्त 'सर्वेण्ट्स ऑफ अिण्डिया सोसायटी' की स्थापना की । उसी वर्ष यानी चालीस वर्षकी जवान अुम्रमे वे बनारसके काग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष हुअे ।

हम छुटपनमे जो गणित सीखे वह गोखलेजी की किताब परसे ही । यो हम अुन्हे अेक शिक्षाशास्त्री के रूपमे जानते ही थे । फर्ग्युसन कालेजकी सेवा तो अुन्होने पन्द्रह साल तक की । फिर भी अुनका मुख्य काम तो राजनीतिक सार्वजनिक जीवन का ही था । काग्रेस का और लेजिस्लेटिव काअुन्सिल का काम अुन के जमाने मे अुन्होने जितना किया अुतना गायद ही किमी ने किया हो । विदेशी सरकार से दिन-रात काम करना है अिमलिअे अुन्होने अग्रेजी भाषा का ज्ञान अच्छी तरह प्राप्त किया । अुनके बोलने के ढग पर सभी मुग्ध थे । हिन्दुस्तान के कमान्डर अिन चीफ लार्ड किचनर ने अेक बार कहा था कि नामदार गोखलेजी ने जो अग्रेजी किताब न पढी हो वह पढने जितने महत्त्व की न होगी । सचमुच अग्रेजी साहित्य को गोखलेजी पी गये थे । अुनके व्याख्यान सुनना जीवन का बडा आनददायी अवसर था । 'राजकाज चलाने मे कुशल और बडे पहुँचे हुअे बडे-बडे अगरेज अफसरो और राजनीतिक पुरुषो से टक्कर लेनेवाले गोखलेजी की तैयारी, वाक्कुशलता और दूसरे आदमी को जीतने की कुनेह यह सब देखकर लोग चकित हो जाते थे । हिन्दुस्तान का अर्थशास्त्र अुन्हे अितना मालूम था कि अगरेज सरकार अुनसे डरकर चलती । लार्ड कर्जन जैसे अहमन्य और मिजाजदार वाअिसराय को अगर किसी भारतीय नेता की अीर्ष्या होती थी तो वह गोखलेजी की । लार्ड कर्जन जब भारत छोडकर चले

गये [अुन्हे जाना पडा] तब सात्त्विक गोखलेजी के यही अुद्गार थे कि, “सज्जनो ! दुनिया मे भली बुरी तमाम बातो का अत होता ही है।” कर्जन आमदनी का भी अत हुआ वेल्बी कमिशन से लेकर पब्लिक सर्विस कमिशन तक गोखलेजी ने राजनीतिक क्षेत्र मे जो काम किया अुस से अुस जमाने मे जितनी शक्य थी, भारत की कीर्ति बढी । गोखलेजी ने यो ठेठ सन् १८८३ से गाधी जी को जो प्रोत्साहन दिया, दक्षिण आफ्रिका के हमारे देश वासियो की स्थिति सुधराने के लिअे गाधीजी की जो मदद की अुसके लिअे हमारी प्रजा गोखलेजी की सदैव कृतज्ञ रहेगी । गोखलेजी ने अुस आपत्कालीन समय हिंद मे से न सिर्फ पैसे अिकटुठे करके दक्षिण अफ्रीका मे गाधीजी को भेजे, वे खुद भी दक्षिण अफ्रीका गये और वहाँ के सब से अूचे राजनीतिक पुरुषो से अुन्हो ने बिष्टी भी की । कविवर रवीन्द्रनाथ ने यहाँ से मिस्टर अेन्ड्रूज और पियरसन को भेजा । बहुत बातचीत [negotiations] और झगडे के अत मे गाधीजी तीन पौड का माथाकर रद्द करा सके और अमुक काले कानूनो को पास होने से रोक सके ।

महाराष्ट्र मे कोल्हापुर के पास अेक गरीब किन्तु सस्कारी खान-दान मे जन्म लेकर अपनी हिम्मत से गोखलेजी ने अच्छी शिक्षा पायी और अूची नौकरी और धनसम्पदा का लोभ छोडकर राष्ट्र की सेवा मे अपनी सारी बुद्धिशक्ति खर्च की और अपनी काया को निचो डाली, देश को ठक्कर बापा जैसे अनेक भारत सेवक तैयार कर दिये और अुम्र पचास तक पहुँचे अुस के पहले ही देह छोडी । बहुत ही श्रद्धा से गोखलेजी कहते थे कि, ‘देश की परिस्थिति सुधारने की बहुत कोशिश करता हूँ परन्तु सफलता नही मिलती । शभव है, हमारे भाग्य मे असफलता के द्वारा ही देश की सेवा करना बदा हो । परन्तु हमारे बाद जरूर अैसे लोग आयेंगे जिन्हें पूरी सफलता प्राप्त होगी और भारत-भूमि अच्छे दिन देखेगी ।’ अुन की जिस अिच्छा को सफल होने के

लिखे भारत को लबे अरसे तक राह देखनी नहीं पड़ी। सन १९१५ के आरम्भ में गोखलेजी त्रिहलोक छोड़ गये और तीस पैंतीस वर्ष के अन्दर भारत देश ने स्वतन्त्रता के सूर्य के दर्शन किये।

ऐसे अेक आर्यसुपुत्र, भारतरत्न, महात्मा गोखलेजी के जन्म को आज सौ साल पूरे होते हैं। इसलिये हम सारे भारतवर्ष की ओर से अुन्हे कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धाजलि अर्पण करें। तपस्या तो की गोखले सरीखी ने और अुस का लाभ मिला हमको। अुनकी नि स्वार्थ परपरा चालू रखेंगे तो सब अच्छा ही होगा। अुस अप्रतिम भारतसेवक का अुत्तम वही श्राद्ध होगा।

अुनका जमाना अब नहीं रहा। देशकी और दुनिया की परिस्थिति बदल गयी है। भारत द्वारा सारी दुनिया की सेवा करने का मौका हमें मिला है। परन्तु ऐसी सेवा करने की निष्ठा और चारित्र्यसिद्धि तो हमें गोखले सरीखे पूर्वजों से ही विरासत में पानी और बढानी होगी।

१५ मई, १९६६

लोकमान्य का जीवनकार्य

श्रीस्वी सन् १८५७ के असफल प्रयत्न के बाद अंग्रेजों की सत्ता इस देश में पूरी तरह जम गयी क्योंकि अदरूनी फूटके कारण देश का बल छिन्न-भिन्न हो चुका था। अनुशासन और ऐक्यता के अभाव में देश हार गया। लेकिन 'भारतीय राष्ट्र और भारतीय संस्कृति अंग्रेजों के चंगुल में नहीं फँसी है, नहीं फँसनेवाली है। इस बात का हिन्दुस्तानियों को और अंग्रेजी सत्तानत को अखण्ड स्मरण और पूरा विश्वास दिलानेवाली जो चन्द्र हस्तियाँ इस देश में पैदा हुई, उनमें से एक थे विक्रमवीर लोकमान्य तिलक।

सन् सत्तावन में, जब स्वतंत्रताका महाप्रयत्न हुआ, बालगंगाधर एक वर्ष के बालक थे। जिस शिक्षा के बलपर अंग्रेज यहाँ विजय प्राप्त कर सके, उसी शिक्षा को हासिल करके अंग्रेजों के साथ लड़ने का विचार रखनेवाले व्यक्तियों में तिलक अग्रसर सिद्ध हुए। सार्वजनिक जीवनमें उनके साथी और गुरु श्री विष्णुशास्त्री चिपलूणकर अंग्रेजी साहित्य को 'शिरनी का दूध' कहते थे। उस 'दूध' का पान करके तिलकने जन-हितके लिये राज्यकर्ताओं के साथ लड़ने का निश्चय किया।

शुरूसे स्वदेश-सेवा के सपने देखनेवाले बालगंगाधरके जीवनमें इस व्योरेका कोई खास महत्त्व नहीं कि उन्होंने बीस सालकी उम्रमें बी० ए० का अन्तिमपरीक्षा पास किया, और फिर एल् एल् बी० की परीक्षा दी, बगैरा-बगैरा। सन् सत्तावनके अनुभव से यह तो निश्चित हो चुका था कि प्रजा-शरीर कमजोर हो चुका है। उसे बल-शाली बनानेका, जन-जाग्रतिका, एकमात्र उपाय राष्ट्रीय शिक्षा है, जिसका निर्णय तिलकने बचपनमें ही चिपलूणकर, नामजोशी, आगरकर

आदि मित्रों के साथ कर लिया था। विष्णुशास्त्री स्वाभिमानकी मूर्ति थे। स्वधर्म, स्वदेश, और स्वभाषा के बारेमें उनके मनमें आदर और अभिमान था। इसीलिए स्वाभिमान वश, सरकारी नौकरीका मार्ग छोड़कर उन्होंने जन-शिक्षाके कार्यमें अपना जीवन समर्पित कर दिया। देशमें तेजस्वी शिक्षाका प्रसार हो, लोगोंको निर्दोष साहित्य पढ़ने को मिले, देशहितके प्रश्नोंकी चर्चा हो, यही नहीं, बल्कि लोगोंकी अभिरुचि धर्मको हानि पहुँचानेवाली न बन जाय, इस अद्देश्यसे श्री विष्णु-शारत्री चिपलूणकरने 'न्यू अंग्लिश स्कूल' नाम का एक स्कूल, 'नवीन किताबखाना' नामकी पुस्तकालय, 'निबन्धमाला' नामकी एक तेजस्वी मासिक पत्रिका, और पौराणिक तथा हिन्दु-जीवनमें सम्बन्ध रखनेवाली -तसवीरें छापने के लिये 'चित्रशाला' नामके एक कलाशुद्धी स्थापना की। आगरकर उनके समान ही देशाभिमानी थे, लेकिन उनका झुकाव अंग्रेजी साहित्यकी ओर विशेष होनेसे उनमें समाज-सुधार की वृत्ति अधिक तीव्र थी। इन लोगोंने लोक-शिक्षाका कार्य शुरू किया। तिलक 'न्यू अंग्लिश स्कूल' में गणित पढ़ाते थे, बादमें इस मित्र-मंडल ने एक कॉलेजकी स्थापना की। पहले उसका नाम 'महाराष्ट्र कालेज' रखनेका अिारादा था, लेकिन फिर उसे 'फर्ग्युसन कालेज' का नाम दिया गया। इसके साथ ही तिलक एक लॉ क्लास भी चलाते थे। देशभक्तोंका यह युवक-मंडल सभी प्रश्नोंकी चर्चा किया करता था। लेकिन तिलककी अपनी वृत्ति यह थी कि राष्ट्रीय शिक्षाका काम हाथमें लेनेके बाद, जहाँतक हो सके, दूसरे कामोंमें नहीं पड़ना चाहिये। विद्यार्थी-जीवनमें उनकी अेकाग्र अध्ययनशीलता और अध्यापन के प्रति उनकी रुचि व कलाको देखते हुअे यह वृत्ति उनके लिये स्वाभाविक थी। यही कारण था कि डेक्कन अंज्युकेशन सोसायटी को 'जेस्युइट' संस्थाके ढगपर चलाने, और उसमें काम करनेवाले व्यक्तियों द्वारा अपना सर्वस्व संस्थाको समर्पित करनेके आदर्शके वे आग्रही थे। आगरकरजी इस विचारसे सहमत न हो सके। मतभेद

बढ़ता गया, और तिलकने फर्ग्युसन कॉलेज छोड़ दिया। जन्मसिद्ध अध्यापकके जीवनमें परिवर्तन हुआ, और अंक पत्रकार की हैसियतसे जन-शिक्षाका व्यापक कार्य हाथमें लेकर वे लोकमान्य बने।

तिलकने मराठीमें 'केसरी' नामका पत्र निकालना शुरू किया, और वे अंग्रेजीमें 'मराठा' भी चलाने लगे। जब 'केसरी' के साथ मतभेद उत्पन्न हुआ, तो आगरकरने 'सुधारक' पत्र शुरू किया। अिन दो पत्रोंने समाज-सुधारके बारेमें और हिन्दू-समाज-व्यवस्थामें, सरकारी हस्तक्षेपकी मर्यादा के बारेमें, कड़ी वर्षों तक चर्चा करके महाराष्ट्रको भली या बुरी, किन्तु बड़ी-से-बड़ी शिक्षा प्रदान की। 'केसरी' में फूट पड़नेसे पहले ही अिस युवक-मंडलपर अेक भारी आफत आ पड़ी।

जब शिवाजी महाराजके अेक वंशज, कोल्हापुरके महाराजको, पागल ठहराकर मद्रास भेजा गया, तो अिन देशाभिमानी नवयुवकोका पुण्यप्रकोप भडक उठा। अन्होंने अिस घटनाकी गहराईमें अंतरकर 'केसरी' में लेख लिखे, अिसके परिणाम स्वरूप 'केसरी' पर मुकदमा चलाया गया। अिस मुकदमेके दरमियान विष्णुशास्त्री बत्तीस सालकी छोटी अुम्रमें चल बसे, और आगरकर तथा तिलकको अेकसाँ अेक दिनकी सरकारकी मेहमानगीरी स्वीकार करनी पड़ी। जनमत तैयार करके सरकारतक अुसकी आवाज पहुँचानेके अिरादेसे महामति रानडे जैसे व्यक्तियोंने पूनामें 'सार्वजनिक सभा' की स्थापना की थी। 'सार्वजनिक सभा' कांग्रेसकी जननी समझी जाती है। अिस सभामें भी अिस प्रश्नपर मतभेद पैदा हुआ कि सरकारके साथ किम हृदयक सहयोग किया जाय, और जिन्हें तिलकके विचार पसन्द न थे, अन्होंने 'डेक्कन सभा' की नीव डाली। अिस तरह पूनावालोमें परस्पर तीव्र मतभेद रहने लगा, और अुसके कारण पूनाका राजनीतिक वायुमंडल गरम रहने लगा। आज भी राजनीतिक चर्चमें, और अंग्रेजोंकी नीतिके प्रति सजग रहनेमें सारे देशमें पूना शहर सबसे आगे गिना जाता है।

जेलसे छूटकर आनेके बाद तिलकने अपना सारा ध्यान 'केसरी' पर केन्द्रित किया। मराठी भाषाको गढ़कर उसे समृद्ध बनानेके, वर्तमान समयके सभी विचारों और राजनीतिक सिद्धान्तोंको मराठी भाषा द्वारा जनसमुदायको समझानेके, जनताके भावोंकी सभी छटाओंको उसमें व्यक्त करने और भाषामें राष्ट्रीय जाग्रतिके प्राण उत्पन्न करनेके विविध अद्भुतश्रमोंको सामने रखकर उन्होंने प्रति-सप्ताह लिखना शुरू किया। अगर कोई कहे कि 'केसरी' ने राजनीतिक महाराष्ट्रका निर्माण किया, तो वह अयथार्थ न होगा। लोकमान्यके 'केसरी' की भाषा आडंबर-रहित, सीधी किन्तु प्रौढ़ होती थी। उसमें प्रकाशित होनेवाला साहित्य हर विषयपर पूर्ण अधिकार बतानेवाला, दलीलोसे युक्त और जोशीला होता था। जब 'केसरी' किसी प्रतिपक्षीके खिलाफ मैदानमें अंतरता, तो उसकी भाषाका आवेश कमालतक पहुँच जाता। जोशके साथ कटुता या जहर न रहता हो, सो बात नहीं, लेकिन उसमें भी गभीरताका पालन बहुत हदतक किया जाता था। प्रतिपक्षीको हरानेके लिये 'केसरी' जिस जहरका प्रयोग करता था, वह बहुतसे लोगोंकी सौम्य अभिरुचिको असहनीय-सा लगता था, और असलिये बहुतोंने इस आशयकी आलोचना भी की थी कि तिलककी भाषा में विनय नहीं होती, आदर नहीं होता। इस आक्षेपका जवाब तिलक इस तरह दिया करते—“लडवैया आदमी इससे भिन्न कुछ कर ही नहीं सकता। अगर मुझे निवृत्तिमें ही समय बिनाना होता, तो मैं भी सब तरहकी अुदारता अवश्य दिखलाता, लेकिन जिसे काम करना है, उसे तो मौका पड़ने पर प्रखर होना ही चाहिये।” देशी वृत्तपत्रोंमें 'केसरी' के समान व्यवस्थित, प्रतिष्ठित और लोकप्रिय वृत्तपत्र उस समयके हिन्दुस्तानमें शायद ही दूसरा हो। महाराष्ट्र का सार्वजनिक जीवन हिन्दुस्तान की जाग्रति, अशियाकी भवितव्यता, यूरोपकी राजनीति, और दुनियाकी प्रगतिके बारेमें 'केसरी' में हमेशा विद्वत्ता और जानकारीसे भरे हुए प्रौढ़ लेख छपा करते थे। 'केसरी' अत्यंत नियमित पत्र था। उसका सब विधान और प्रबन्ध स्वयं तिलकने ही

किया था । कहा जाता है कि दुनियामे जहाँ-जहाँ मराठी भाषा बोली या पढ़ी जाती थी, वहाँ-वहाँ 'केसरी' पहुँच जाता था ।

लेकिन अंक 'केसरी' ही तिलक महाराजका कार्यक्षेत्र न था । अन्हे अंक तरफ सरकारके खिलाफ और दूसरी तरफ समाज-सुधारकोके खिलाफ लड़ना पड़ता था । वास्तवमे तिलक पुराणप्रिय (दकियानूसी) नहीं थे, कभी सामाजिक सुधार अन्हे बहुत जरूरी मालूम होते थे । फिर भी अन्होने बहुतसे सुधारोका विरोध किया, जिससे गलतफहमियाँ पैदा हुअी । लोग अन्हे कुधारक (सुधारोके दुश्मन) मानने लगे । तिलककी धारणा यह थी कि "समाज-सुधारोका काम तो हमेशाका काम है, असिलिअे वह आहिस्ता-आहिस्ता होना चाहिये, खासकर, जब विदेशी राज्यके नीचे दबकर जनता आत्मविश्वास खो बैठी हो, और जब विधर्मी पादरियो द्वारा रात-दिन हमारी सस्कृतिपर प्रहार हो रहे हो, तब समाजको स्वाभिमानशून्य ओर हतोत्साह बनाना बड़ी गलती है । फिर, अगर हम समाज-सुधारोके पीछे पड़ गये, तो शिक्षित और अशिक्षितके बीच अंक खाअी-सी पैदा हो जायगी, अुनमे फूट पड़ेगी और राजनीतिक मामलोमे हम अधिक कमजोर बन जायँगे । असिलिअे समाजपर हमला करके नहीं, बल्कि धीरे-धीरे समाजको अपने वशमे लाकर ही यथासभव सुधार किये जायँ । जब सरकारी शक्तिसे चौधियाकर हम अुसके सामने नरम बन जाते है, तो फिर श्रद्धा और आदरके साथ समाजके सामने भी हम नम्र क्यो न बने ?" अपने अैसे विचारोके कारण, जहाँतक बन पाता, वे 'केसरी' मे समाज-सुधारके सवाल अुठाते ही न थे । अितनेमे 'सम्मति वयका बिल'—age of consent bill—पेश हुआ । यह नहीं कि तिलकको असि बिलका तत्त्व मान्य न हो, फिर भी अन्होने अुसका घोर विरोध किया । अुनका कहना था कि "अंग्रेज लोग पराये है, वे जान-बूझकर हमारी सामाजिक बातोमे दखल नहीं देते, असि तरह अुनकी अुदासीनताके कारण ही क्यो न हो, धार्मिक और

सामाजिक विषयोमे हमे जो स्वराज्य है, अुसे हम अपने ही हाथो क्यो खोवे ? अगर हम खुद ही सरकारको अपने घरके अन्दर प्रवेश करने देगे, तो हमारा स्वाभिमान और स्वातन्त्र्य कम हो जायगा और हम अधिक दुर्बल व पराधीन बन जायेंगे ।” तिलक सभी पुराने रिवाजोका पालन नहीं करते थे । पवित्र-भेदके बारेमे आज जिस स्वतन्त्रताका उपयोग किया जाता है, वे भी अुसका वैसा ही उपयोग करते थे । अुनका जीवन अत्यन्त सादा और निष्पाप था, और फिर भी अुसमे धार्मिकताका आडंबर बिलकुल न था । समाज और धर्मके अधिकारको स्वीकार करनेके विचारसे अुन्होने विलायतसे लौटने पर प्रायश्चित्त भी किया था, हालाँ-कि विलायतमे अुन्होने खाने-पीनेमे सपूर्ण शुद्धिका पालन किया था । अुन्होने राजनीतिक जलसोमे मुसलमानो और ईसायियोंके साथ बैठकर भोजन किया था । अुन्होने यह घोषित कर दिया था कि शास्त्रोमे कही यह आज्ञा नहीं मिलती कि अत्यजोको अस्पृश्य समझा जाय । गंगाधर राव जैसे अुनके कयी घनिष्ट मित्र सामाजिक सुधारोमे अगुआ थे ।

सन् १८९६ मे बम्बयीमे ताअून (प्लेग) का प्रकोप हुआ, और पूनामे भी अुसने पवेश किया । यह अेक अनपेक्षित और बिल्कुल नयी आपत्ति थी । सब लोग अिससे घबडा अुठे । सरकारको भी यह न सूझा कि प्लेगकी रोक के लिअे क्या अिलाज किये जायँ, अिसलिअे ‘सेग्रीगेशन’ और ‘क्वारेण्टाइन’ (अलहदा रखना) जैसे कठोर अुपाय बरते गये, और ठीक-ठीक अमल करवानेके लिअे भावना’ और सभ्यतासे रहित गोरे सिपाहियोंकी नियुक्ति की गयी । प्लेगकी तकलीफकी बनिस्बत अिन सोलजरोकी तलाशीका आतक लोगोके लिअे अधिक असह्य हो अुठा, और सर्वत्र हाहाकार मच गया । जिसे जिधर रास्ता मिला वह अुधर भाग निकला । लेकिन तिलकने अैसे वक्त पूना नहीं छोडा । वे शहरमे रहकर अेक ओर लोगोकी मदद करने लगे, और दूसरी ओर अुपायके बदले अुपाय करनेवाली विवेकशून्य सरकारी सख्तीके कारण अुत्पन्न होनेवाले

जन-वर्षोभको 'केसरी' द्वारा व्यक्त करने लगे। तिलकने तो वर्षोभ व्यक्तभर किया था, मगर सरकारको लगा कि अन्होने असे पैदा किया है। अस लोक-वर्षोभकी परिणति प्लेग-अफसर रैण्ड साहबकी हत्यामे हुआ। सरकारने अपनी प्लेग-नीतिमे परिवर्तन तो जरूर किया, लेकिन अग्र स्वरूप धारण करके लोगोको दबानेमे भी कोअी कसर न रखी। पूनाके सरदार नातुबन्धुओको सरकारने नजरबन्द किया, और 'केसरी' पर राजद्रोहका मुकदमा दायर किया। कुछ मित्रोने तिलकको माफी माँगनेकी सलाह दी, लेकिन अन्होने कहा—“जो काम मैंने सच्ची नीयतसे किया है, अुमके लिये मैं माफी क्यों माँगूँ ? जिस तरह मल्लाहका काम करने-वाला किसी दिन समुद्रमे डूब भी सकता है, अुसी तरह देशसेवा करनेवालेके लिये जेल-यात्राकी नौबत भी आ सकती है। ये तो हमारे व्यवसायके खतरे हैं। माफी माँगकर मैं देशकी कुछ भी सेवा न कर सकूँगा। दूसरे, यदि अुसके कारण मेरा सत्त्व नष्ट हो गया, तो फिर मुझमे रह क्या जायगा ?” सरकार ने अुन्हे डेढ सालकी सजा दी, यही नहीं, बल्कि असल कानूनमे भी तब्दीली करके राजद्रोहवाली धाराको अधिक कडा बना दिया। कहा जाता है कि जब तिलक जेल गये, तो पहले ही दिन अुन्हे अितना सख्त काम दिया गया कि चक्की पीसते-पीसते वे बेहोश हो गये। लेकिन होशमे आते ही वे फिर काममे जुट गये। अुन्होने छुट्टी नहीं माँगी। छुट्टी माँगना अुन्हे बहुत अपमानजनक मालूम होता था। जब अेक सालके बाद वे जेलसे छूटे, तो अुनके शरीरका वजन बहुत ही घट गया था, किन्तु जनतामे अुनका वजन अुतना ही बढ गया था। वापस आनेपर अुन्होने फिर 'केसरी' को हाथमे लिया, और 'पुनश्च हरि ॐ' कहकर लिखने लगे।

तिलकके कारावासके दिनोमे पश्चिमके सस्कृत-पंडित मैक्समुल्लरके हाथमे अुनकी लिखी 'ओरायन्' अथवा 'मृगशिरम्' नामकी किताब पडी। 'ओरायन्' मे ज्योतिषशास्त्रीके दृष्टि से वैदिक कालनिर्णयकी चर्चा थी।

अस किताबको देखकर मैक्समुल्लर दग रह गये, मुग्ध हुआ, और अन्हे लगा कि अस तरहकी अगाध विद्वत्ताके पास ऋग्वेदका अपना अनुवाद सम्मतिके लिये भेजना चाहिये। लेकिन अन्हे पता चला कि ग्रन्थकर्ता तो जेलमे है। असलिये अन्होने सरकारकी मारफत पहले यह प्रबन्ध करवाया कि तिलकको जेलमे किताबे दी जायँ, पढनेके लिये समय दिया जाय और बत्ती दी जाय। फिर अन्की मध्यस्थताके कारण सरकारको नियत अवधिसे छह महीने पहले तिलकको छोड देना पडा। जेलमे वेदोका निरीक्षण करते हुअे अन्हे सूझा कि आर्योंका मूल निवासस्थान अत्तर ध्रुवकी ओर होना चाहिये। अन्का यह खयाल हुआ कि वेदोमे अस आशयका अल्लेख मिलता है कि आर्य लोग सुमेरुके आसपास रहते थे। जेलसे छूटनेके बाद, जब तार्क महाराजके मुकदमे-जैसा सिर खाने-वाला मुकदमा चल रहा था, असी अरसेमे 'आर्कटिक होम अिन दि वेदाज' यानी 'वेदकालमे आर्योंका सुमेरुकी ओरका निवासस्थान' नामका विद्वत्ता और शोध-खोजसे भरा हुआ ग्रन्थ अन्होने प्रकाशित किया। अस ग्रन्थके कारण अन्की कीर्ति यूरोपके विद्वानोकी मडलीमे फैल गयी। 'आर्कटिक होम' ग्रन्थ लिखते समय अन्होने पारसियोके धर्मग्रन्थोका भी अध्ययन किया। फिर अीरान, मेसोपोटेमिया, खाल्डिया, सीरिया, असीरिया आदि देशोके प्राचीन अतिहास और अन्की सस्कृतिकी ओर अन्का ध्यान गया। और, अन्होने अपने कअी विद्वन्मान्य निबन्धोमे यह दिखा दिया कि वैदिक सस्कृतिके साथ अिनका कितना साम्य है। कअी लोग अन्की विद्वत्ता देखकर अन्से अनुरोध करते थे—“आप अिन राजनीतिक झमेलोको छोड दीजिये, और अपनी विद्वत्तासे दुनियाकी जो बडी से नडी सेवा आप कर सकते है, कीजिये।” असके अत्तरमे वे कहते—“मुझे अिम तरह स्वच्छन्द (मनमानी) नही करना है। देशके लिये लड़ना ही मेरा कर्त्तव्य है। विद्वत्ताका काम करनेदाने पडित तो हिन्दुस्तानमे कअी पैदा होगे, आर्यबुद्धि जध्या नही हुअी है।”

अन्के अेक मित्रने अन्से पूछा—“स्वराज्य मिलनेपर आप किस

विभागके मंत्री बनेगे ?” अन्होने कहा—“मुझे राजनीतिमे कोअी दिल-चस्पी नही । स्वराज्य मिलनेपर मै तो गणितका अध्यापक बन जाअूंगा, और निश्चिन्तताके साथ विद्यानदका सुख लूटता रहूँगा ।”

जबतक अपने देश-बन्धुओको भरपेट खानेको नही मिलता, तबतक विद्यानन्द-जैसा सात्विक आनन्द भी अन्हे हराम मालूम होता था । वे हमेशा कहते—“स्वराज्यका आन्दोलन तो रोटीका आन्दोलन है ।” असलिये जब सरकारने खेतीके लगानके कानूनमे परिवर्तन करके अना-दिकालसे चलते आये जमीनके बशपरपरागत स्वामित्वका अधिकार भूमिके बालकोसे छीन लिया, मात समुद्र पारसे आयी हुअी सरकारको हिन्दुस्तानकी भूमिका स्वामी करार करदे दिया, और हिन्दुस्तानी किसानको सिर्फ अपना भाडेका नौकर बना दिया, तो तिलकने सरकारको भूमिकर न देनेका आन्दोलन चलानेका विचार किया था, लेकिन अुस वक्त जनता अुतनी तैयार नही थी ।

अिसी अरसेमे बम्बअी और पूनामे हिन्दू-मुसलमानोमे किसी कारणसे झगडा हुआ, और बहुत मार-पीट हुअी । पूनाके हिन्दू वरसोसे मुहर्रममे शरीक होते थे । अब अन्होने शरीक होना बन्द कर दिया । तिलकने स्वीकार किया था कि अिस दगेमे दोनोकी गलती थी, मगर अन्होने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ज्यादा कसूर मुसलमानोका ही था । असलिये कुछ मुसलमानोके दिलमे यह वहम पैदा हुआ कि तिलक मुस्लिम जमातके खिलाफ है । लेकिन चूँकि वह गलत था, असलिये कुछ समयके बाद निकल भी गया । खिलाफत डेप्युटेशनवाले सैयद हुसैन साहबने जाहिरा तौरपर यह बात स्वीकार की कि ‘हमारी यह धारणा गलत थी कि तिलक मुसलमानोके खिलाफ है ।’ क्योंकि लखनअूकी कांग्रेसमे हिन्दुओ और मुसलमानोके बीच कोअी विरोध और सशय न रखनेके लिये जो अधिकार-विभाजन किया गया था, अुसमे मुसलमान जो कुछ माँगते थे वह सब अन्हे दे देनेकी सलाह स्वयं तिलकने दूसरे नेताओको दी थी ।

जुस समयका उनुका अेक मशहूर वाक्य यह है—“पहले देशका विचार होना चाहिये । मैं हिन्दू हूँ या मुसलमान, यह भेद देशके हितका विचार करते समय मनमे नही आना चाहिये ।” यह देखकर कि पूनाके हिन्दू-मुसलमानोमे जो मनमुटाव पैदा हुआ, वह धर्मकी सकुचित कल्पना रखनेके कारण हुआ था, और अिस खयालसे कि हिन्दुओको भी मुहरंमके बदले अुत्सव मनानेका कोअी साधन मिल जाय, अुन्होने गणेश-अुत्सव शुरू किया । गणेश-अुत्सवमे स्वयसेवको के और दूसरे युवकोके दल भजन गाते थे, विद्वान् नेता धार्मिक, सामाजिक और कभी-कभी राजनीतिक विषयकी चर्चा करते थे । अिस तरह लोगोको समयानुकूल शिक्षा मिलती थे ।

जिस तरह गणेश-अुत्सवसे धार्मिक जाग्रति हुअी, अुसी तरह गणेश-अुत्सवसे पहले ही देशाभिमान और स्वाभिमानको जाग्रत करनेके लिये तिलकने जो शिवाजी-अुत्सव शुरू किया था, अुमसे भी बहुत कुछ जन-जाग्रति हुअी । अिन दानो आन्दोलनोके कारण महाराष्ट्रमे स्वदेशीका प्रचार बहुत हुआ, और शिक्षित तथा अशिक्षितके बीचका भेद कम होता गया । शिवाजी-अुत्सवके कारण ही पुराने अितिहासकी जाँच-पडताल करनेकी वृत्ति बढी, और कुछ 'युनेहुअे विद्वानोका 'भारत-अितिहास-सशोधक-मण्डल' बना ।

सन् १९०४ मे युनिवर्सिटी अेक्ट पास हुआ, और सरकारने शिक्षा-विभागको—अुच्च शिक्षाको भी—अपने अकुशके नीचे और भी दबा दिया । सन् १९०५मे बग-भग हुआ । बगालियोने अजियो, सभाओ आदिके रूपमे जो कुछ किया जा सकता था, सव किया, और अन्तमे स्वदेशी तथा बहिष्कारका महाराष्ट्रीय आन्दोलन शुरू किया । स्वाभाविकरूपसे बगाली लोगोको पहली सहानुभूति महाराष्ट्रकी तरफसे मिली । सरकार तो यही समझती है कि अत्याचार का अुपदेश भी बगालको पूनाकी ओरसे मिला । यह राष्ट्रीय मूलमन्त्र सब जगह फैल गया कि

स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, जिन तीन अपायोंसे हमें स्वराज्य हासिल करना है। तिलकने इसे 'स्वराज्यकी चतुःसूत्री' कहा है।

बंगालके राष्ट्रीय नेता स्वराज्यका अर्थ 'पूर्णस्वाधीनता' और बहिष्कारका अर्थ 'अंग्रेजी राष्ट्रके साथ संपूर्ण असहयोग' करते थे। इसपर बहुतसे नरम नेताओंको यह लगा कि कांग्रेस-प्रवेश के लिये अंक बन्धन (creed) रखना चाहिये। तिलकका खयाल था कि ऐसा बन्धन अंक तरह सब लोग स्वेच्छासे मानते ही आये हैं, इसलिये सौगन्धके साथ हस्ताक्षर करके उसे स्वीकार करनेमें अंक प्रकारकी मानहानि होगी, और देशके सभी पक्षोंको कांग्रेसमें आने देनेसे असुविधा होगी। इसलिये उन्होंने उसे पसन्द न किया। सूरतमें कांग्रेसके अन्दर फूट पड़ गयी।

बग-भगके कारण स्वालबनका मार्ग अख्तियार करनेवाली जनतापरसे एक तरफ कांग्रेसका अकुश दूर हुआ, और उसी वक्त दूसरी तरफ सरकारने दडनीतिका अवलम्बन किया। इसके फलस्वरूप बंगालमें यूरोपके आसुरी हथियारका, अर्थात् बमका जन्म हुआ। 'देशका दुर्दैव' शीर्षक अपने एक अग्रलेखमें तिलकने इसके लिये सरकारी दुष्ट नीतिको ही जिम्मेदार करार दिया। महाराष्ट्रमें बंगालके प्रति सम्पूर्ण सहानुभूति थी, लेकिन तिलकजी की दूरन्देश नीतिके कारण अत्याचारकी प्रवृत्तिपर रोक लगी हुई थी। इसी अरसेमें स्वदेशी और बहिष्कारके आन्दोलनके साथ-साथ मद्य-निषेधके आन्दोलनको जोर देकर उन्होंने जनताके जीवनको विशुद्ध बनानेका प्रयत्न किया। सरकारको यह भी अच्छा न लगा। शराबकी दुकानोंके सामने खड़े होकर लोगोंको समझानेवाले समाज-सेवकोंको सरकारने दबा दिया। तिलक ने बंबईके मिल-मजदूरोंमें भी शराब-बन्दीका आन्दोलन चलाया, जिससे बहुत ही जन-जाग्रति हुई। लोकमान्य मिल-मजदूरोंसे कहते—“आप लोग अज्ञान और व्यसनोमें किस लिये सड़ रहे हैं? अगर आप अपने जीवनमें सुधार कर लेंगे, तो

समझिये कि बम्बयी आपकी ही होगी, क्योंकि यहाँ आपकी तादाद तीन लाख है। आप अपने जीवनमें सुधार कीजिये, अपने बीच अकेला स्थापित कीजिये और वर्तमान स्थितिको समझ लीजिये।” यह शुद्ध सात्विक आन्दोलन भी सरकारको भारी पड़ गया। तिलकके कारण महाराष्ट्रमें अत्याचार या आतंकवादके आगमनमें बाधा पड़ी थी, लेकिन सरकारने असे भी झुलटा ही महसूस किया। देशके और सरकारके दुर्भाग्यसे तिलकके ‘देशका दुर्दैव’ नामक लेखमें सरकारको राजद्रोह दिखायी दिया। “जिस देशसे प्रेम करनेका आप दावाकरते हैं, उस देशसे आपको छह सालके लिये बाहर रखनेमें ही देशका भला है,” यह कहकर हाजीकोर्टने तिलकको देशनिकालेकी सजा दी। “व्यक्तियों और राष्ट्रों का भाग्य अिस न्याय-मन्दिर की अपेक्षा अधिक उच्च शक्तियों के हाथ में रहता है, और शायद जगन्नियन्ता की यह अिच्छा है कि जिस सिद्धांत के लिये मैं लड़ रहा हूँ, उसका अुत्कर्ष मेरे मुक्त रहने की अपेक्षा मेरे कष्ट सहन से ही हो।” अिन शब्दोंके साथ अुस महान्माने अुसे दी गयी सजा स्वीकार की। लोकमान्य की अिस तपश्चर्या से स्वराज्य का मन्त्र प्रत्येक भारतवासी के हृदय में प्रस्फुरित होने लगा। छह सालकी अिस तपश्चर्या का दूसरा फल ‘गीता-रहस्य’ जैसे साहित्य-रत्न के रूप में प्रकट हुआ।

तिलक को सजा देकर सरकार जो परिणाम पैदा करना चाहती थी, असे अुलटा ही परिणाम हुआ। तिलककी प्रेरणा और अकुशके दूर होते ही महाराष्ट्र के युवक निरकुश बन गये, और जो अत्याचार तिलकके बाहर रहने से रुका हुआ था, और तिलक को सजा करके जिसे सरकार रोकना चाहती थी, वही अत्याचार महाराष्ट्र में फूट निकला। नाशिक में षड्यन्त्र हुआ। कलेक्टर जैक्सन की हत्या हुयी, और अनर्थ-परंपरा का प्रवाह बहने लगा।

करीब-करीब पूरे छह साल बाद अुम्र के लिहाज से बूढ़े, क्षीणकाय, सदेश किन्तु अुत्साह में नवयुवक लोकमान्य कर्मयोगका सन्देश लेकर वापस

आये यह सन्देश हिन्दुस्तान की लगभग सभी भाषाओं में फैल गया। कर्मयोग के आचार्य ने 'स्वराज्य-संघ' की स्थापना की, और देश में स्वराज्य का आन्दोलन जोरो से शुरू हुआ।

राष्ट्र-मद से अन्धे बने यूरोपियन राष्ट्रों में युद्ध शुरू हुआ, और साम्राज्य-सरकार को डर लगा कि अँग्रेजों के पर हिन्दुस्तान वफादार रहेगा या नहीं। उस वक्त तिलक ने यह घोषणा करके कि इस समय ब्रिटिश-साम्राज्य के साथ रहने में हिन्दुस्तान का हित है, ब्रिटिश-साम्राज्य की बहुत भारी सेवा की। अतः पर भी शक्ती सरकार को तिलक के भाषण में राजद्रोह ही दिखायी दिया। एक बार फिर सरकार ने तिलक पर नोटिस तामिल की, लेकिन इस बार हाथोंकोर्ट को तिलक के निर्दोष होने में विश्वास हुआ, और वे बरी कर दिये गये।

इसके बाद का इतिहास बिलकुल ताजा है। पौज के लिये रंगरूट भरती करने के उनके प्रयत्न, पंजाब और दिल्ली की तरफ न जाने की अनुपरा लगायी गयी पादन्दी, माण्टेग्यू से मुलाकात, विलायत जाने की मुमानियत—लेकिन बाद में मिली अिजाजत—विलायत में किया हुआ काम, आदि बातें तो अभी पिछले साल जितनी ताजा हैं। तिलक की सारी जिदगी लड़ने में ही बीती। जैसा कि ओर पत्रकार ने कहा है—'मृत्यु ने ही पहली बार अन्हें शान्ति प्रदान की,। अुनका निजी जीवन सादा और शुद्ध था। अुनकी राजनीतिक प्रवृत्ति जोशीली ओर लड़ाकू थी। लड़ाई के मैदान में अुतरने के बाद वे किसी से दया की याचना न करते थे, न स्वयं किसी पर दया करते थे। फिर भी अुनके मनमें द्वेष नहीं टिकता था। अुन्होंने आगरकरजी का कस कर विरोध किया, लेकिन अुनके अन्त समय में अुनकी सेवा करने के लिये वे स्वयं अुपस्थित रहे। वे प्रहार तो अपने विद्या-गुरु भाण्डारकर जी पर भी करते थे, लेकिन साथ ही अुनकी कद्र करके अुनके प्रति शिष्यभाव का पालन भी करते थे। गोखलेजी के साथ अुनकी कभी न बनी, लेकिन सन् १८०४-५ में गोखले-जी ने विलायत में हिन्दुस्तान की जो सेवा की, अुसकी कद्र करने के लिये पूना शहर की तरफ से अुनका सार्वजनिक अभिनन्दन करने में स्वयं

तिलक ही अग्रसर थे। आज यह देखने का अवसर नहीं कि तिलक के राजनीतिक मत क्या थे। भारतीय जगत अुनके मतों से भलीभाँति परिचित है। अगर कोअी अुन्हे न जानता हो, तो वह तिलकका दोष नहीं। अपने मतका प्रचार करने की तिलक की शक्ति और कला सचमुच अलौकिक थी।

दुनियाको अुनकी विद्वत्ताका साक्षात्कार हुआ। लेकिन भारतीय जनता के मोक्षके लिए अुन्होंने अपनी वह सारी विद्वत्ता जन्मभूमि के चरणों में समर्पित कर दी थी। 'स्वराज्य' अुनके जीवन का आधार स्तंभ था। वे बुद्धिसे ब्राह्मण और वृत्तिसे क्षत्रिय थे। वे भारतीय जाग्रतिके जनक, आधुनिक महाराष्ट्र के पंचप्राण, राष्ट्रीय पक्ष के अष्टवयु, स्वराज्य मंत्र के ऋषि, नौकरशाही के शत्रु और हिन्द-देवी के अनन्य अुपासक थे। जब हम हिन्दुस्तानी लोग अुनके जीवनसे स्वदेशसेवा की दीक्षा लेकर स्वराज्य के अधिकारी बनेगे, तभी अुनकी पराक्रमी आत्मा को शांति मिलेगी। और तभी अुनका जीवन सफल होगा। स्वप्रयत्न से मनुष्य जितना जीवन साफल्य प्राप्त कर सकता है, अुतना अुन्होंने पूर्णरूप से प्राप्त कर लिया था।

८ - ८ - १९२०

— ० —

चारित्र्य का अनुवर्तन

अगस्त की पहली तारीख राष्ट्रीय श्राद्ध का दिन है। आज श्रद्धास्पद व्यक्ति के चारित्र्य के अनुवर्तन का सकल्प दोहराना है। श्राद्ध के द्वारा हम दिवगत व्यक्तियों का केवल स्मरण ही ताजा नहीं रखना चाहते। श्राद्ध के द्वारा दिवगत व्यक्तियों को हम जीवित रखते हैं। लोकमान्य तिलक आज जीवित होते तो वे १९२० के जैसे न रहते। आज जो व्यक्ति जीवित है, वे अिन अठारह बरसों में कहाँ से कहा चले गये हैं। राजाजी को लीजिये, जवाहरलाल जी को लीजिये अथवा सरदार वल्लभभाजी को लीजिये। अिन अठारह वर्षों के बीच अुनका चरित्रक्रम कितना बदल गया है? तो क्या लोकमान्य जैसे प्रतिभाशाली, तेजस्वी देशभक्त जैसे के तैसे रहते? जिन तीन व्यक्तियों का नाम अूपर दिया है, अुनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, अुसकी क्या कोई १९२० में कल्पना कर सकता था? क्या वे स्वयम् अुस वक्त जानते थे कि अुनमें अितना परिवर्तन होगा? फिर हम कैसे कह सकते हैं कि लोकमान्य तिलक ने आज की स्थिति में फलाना किया होता और फलाना नहीं किया होता?

जब देश में पक्षापक्षिया चलती हैं, दलबन्दियाँ हो जाती हैं, तब यह अेक सस्ता तरीका है कि सर्वमान्य दिवगत व्यक्तियों का सहारा लेकर अपने पक्ष को पुष्ट करने की कोशिश हर कोई करे। अिससे प्रचलित परिस्थिति को तो कुछ लाभ होता ही नहीं, किन्तु दिवगत व्यक्तियों के प्रति बड़ा अन्याय होता है, जिससे वे अपने आप को बचा भी नहीं सकते। विशिष्ट परिस्थिति में लोकमान्य तिलक क्या करते यह अगर हर कोई कह सके तो लोकमान्य तिलक का 'तिलकत्व' ही

कुछ नहीं रहा ऐसा कहना होगा। हाजीस्कूल और कॉलेज के लड़कों के लिये अपना बुद्धिकौशल दिखाने का यह एक अच्छा साधन है कि वे ऐसे सवाल अठाकर उनका जवाब लिखने बैठें।

लोकमान्य का हम जो श्राद्ध करते हैं जो उनसे मिली हुई प्रेरणा को सजीव करने के लिये है। उन्होंने देश के सामने जो अविरत सेवा का, स्वराज के अखंड ध्यान का, त्याग और बलिदान का आदर्श रखा, उसी के कारण देश आज अतना ऊँचा चढ़ सका है। लोकमान्य जैसे देशभक्तों ने राष्ट्रसेवा का क्षेत्र जोतकर तैयार न किया होता तो गांधीजी जैसे उत्तराधिकारियों को आज जितनी सफलता मिली है, अतनी हरगिज न मिली होती। गान्धीजी ने स्वयं सही कहा है कि लोकमान्य ने स्वराज गीता का पूर्वार्ध लिखा कि “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध हक है” और गान्धीजी ने अंश गीता का अनुरार्ध पूरा किया कि “व्यापक स्वदेशी के द्वारा मैं अंश स्वराज को सिद्ध करूँगा।”

लोकमान्य अपने जमाने के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ थे। क्योंकि उनकी बुद्धि में असाधारण वीरता थी। “देश के करोड़ों लोगों में वही वीरता छिपी पड़ी हुई है, मैं उसे जल्द जाग्रत कर सकता हूँ।”—यह उनका विश्वास था। यही विश्वास जिनमें हो, वे ही अपने आपको लोकमान्य के अनुयायी कहला सकते हैं। अपनी वीरता में और अपने देश-बन्धुओं की त्यागशक्ति में विश्वास यही लोकमान्य का लोकमान्यत्व था।

धनदौलत का लोकमान्य ने कितना त्याग किया सो हम नहीं जानते और न जानना चाहते हैं। वे सरकारी नौकरी में जाते तो कितना कमाते, हाजीकोर्ट जज बन जाते तो उन्हें कितनी प्रतिष्ठा मिलती, इसका जब कोई हिसाब करता है तो हमें बड़ी चिढ़ आती है। लोकमान्य मनुष्य थे, मनुष्य-सहज आकांक्षायें उनमें भी थी। उनके जीवन-कार्य का आरंभ बिल्कुल साधारण-सा था। यह सब सही है। लेकिन वे शुरू से अन्त तक बढ़ते ही गये, कहीं रुके नहीं। दो बातों में जब

जब धुनाव करना पड़ा तब-तब अन्होने हीन वस्तु को छोड़कर अच्छे वस्तु का ही स्वीकार किया। अपने ६३ वर्षों के जीवन में अन्होने अपने हाथों असा अक भी काम नहीं होने दिया जिसके लिए अन्हें या अंनके देश को लज्जित होना पड़े। अंनकी देशभक्ति और वीरता ने देश के दरबार में कभी द्वितीय स्थान ग्रहण नहीं किया।

लोकमान्य के जीवन में दो बातें हमें खास आकृष्ट करती हैं — असाधारण विद्वत्ता होते हुअे भी अन्होने कभी असे देशभक्ति के मार्ग में आड़े नहीं आने दिया। जब किसी ने अंनसे कहा कि “आपकी विद्वत्ता त्रिखंडपण्डित होने के लायक है। आप सशोधन और अंनुशीलन का काम छोड़कर राजनीति की अस गन्दी झल्लट में क्यों पड़ते हैं।” तब अन्होने जवाब दिया कि “विद्वत्ता के क्षेत्र में मेरी देणमाता न कभी वन्ध्या रही है और न आगे असा वन्धयत्व असे आयेगा। स्वराज के बिना असका सौभाग्यतिलक नष्ट हो गया है। अगर वह मैं असे फिर से प्राप्त करा दू तो सारी दुनिया को चकित करने वाले सैकड़ों सशोधकों को वह जन्म देगी।” असि में लोकमान्य का तिलकत्व था।

और दूसरी बात यह थी कि अन्हें शुरू से स्वदेशी भाषा के द्वारा जनता को राजनैतिक शिक्षा देने की कोशिश करते अंग्रेजी पढ़े हुअे देशनेताओं के सामने बहुत दिनों तक अप्रतिष्ठित रहना पड़ा। किन्तु अन्होने अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ा। देशी भाषा में ही स्वदेश की शक्ति है, यह वे अच्छी तरह जानते थे। देश के करोड़ों अनपढ़ भाअियों की जागृति में ही स्वराज की कुजी है, यह भी वे जानते थे। असलिये अन्होने शुरू से यही काम किया और अंग्रेजी में लिखने बोलने और प्रतिष्ठा स्वाब भी देखनेवाले लोगों से वे हमेशा लड़ते ही रहे। लोकमान्य कोअी अजातशत्रु धर्मराज नहीं थे। कड़ुआपन अंनमें काफ़ी था। बड़े लड़ाकू, जुझार थे। किन्तु अंनमें वैयक्तिक द्वेषभाव बिलकुल नहीं था। स्वराज-प्रेमी व्यक्ति से अंनका चाहे कितना ही झगडा क्यों

न हुआ हो, तो भी अन्हें असे सहयोग देने में अन्हें किसी तरह की शिझक नहीं थी । अपने झगडे से अन्होंने देश को कभी कमजोर नहीं किया ।

लखनऊ काँग्रेस के समय और खिलाफत आन्दोलन के दिनो में अन्होंने मुसलमानो को यह दिखा दिया कि वे अउनके शत्रु नहीं थे । शत्रुता में भी वे आजन्म अेकनिष्ठ ही रहे । अउनका अेक ही शत्रु रहा और वह ब्रिटिश साम्राज्य की नौकरशाही । अगर लोकमान्य की अेक-निष्ठा हम देश में प्रस्थापित कर सके तो आज की परिस्थिति में स्वराज का सवाल हल करने में अेक साल भी नहीं लगेगा ।

‘सर्वोदय’ अगस्त, १९३८ ।

— ० —

अनका स्मरण

जिम दिन लोकमान्य तिलक ने अपनी जीवन-यात्रा पूरी की उसी दिन महान्मा गांधीजी के राष्ट्र व्यापी सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। ऑगस्ट महीने का पहला दिन राष्ट्रपुरुष लोकमान्य का पुण्यस्मरण कराता है, और साथ साथ वह सत्याग्रह जैसे तेजस्वी ब्रह्माग्र की जयति भी है। उस दिन के लिये मुझे प्रश्न पूछे गये थे। मेरे उत्तर लोकमान्य के चरणों में अर्जलिरूप अर्पण करता हूँ।

प्र० लोकमान्य तिलक की कौनसी खासियत आज, अतने सालों के बाद आप के सामने आती है ?

अ० ध्येय और व्यवहार का समन्वय कर के हृदय से बिना हारे (हृदयेन अपराजित) सतत लड़ते रहना यह लोकमान्य तिलक की खासियत आज भी मेरी आखों के सामने ताजी है।

प्र० : लोकमान्य तिलक के जीवन में से कौन-सा प्रसंग आप के लिये स्फूर्तिदायक है ?

अ० बम्बयी के हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति दावर ने छ साल की सजा दी तब लोकमान्य ने जो जवाब दिया कि "There is a higher power than this Court, that guides the destinies of Men and Nations and it seems to be the will of Providence that the cause I represent should prosper more by my suffering than by my remaining free" (अस न्यायासन से बढ़कर श्रेष्ठ ऐसी ऐक शक्ति है जो व्यक्तियों के और राष्ट्रों के भाग्य का नियंत्रण करती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उस परमात्मा की

ही अच्छा है कि जिस स्वराज्य-कार्य की दीक्षा मैंने ली है उसका बढावा मेरे मुक्त रहने की अपेक्षा मेरे कष्टों के सहन करने से ही अधिक हो ।) यह मुझे आज भी स्फूर्तिदायक मालूम होता है ।

प्र० आज के भारत ने लोकमान्य के जीवन से कौनसा सदेश लेना चाहिये ?

अु० : आज के भारत ने लोकमान्य के जीवन से यह बोध लेना चाहिये कि अखंड कर्मयोग के साथ-साथ आदमी को अपनी ज्ञानोपासना ढीली होने नहीं देनी चाहिये ।

अक्तूबर १९५९

— ० —

असंतोष के जन्मदाता

साबरमती अहमदाबाद से आकर स्वराज्य-नगरी बम्बई में मैंने लोकमान्य तिलक का आखरी दर्शन किया था (१९२०)। पैंतीस बरस के बाद फिर उसी बम्बई में उस राष्ट्रपुरुष का आज पुण्य-स्मरण कर रहा हूँ। बम्बई के अच्छे-से-अच्छे डॉक्टर उस वीर पुरुष को प्राणवायु की मदद से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पड़ोस के एक बड़े कमरे में देश के अनेक नेता सचिन्त बैठे हैं, ऐसा था वह दृश्य। महाराष्ट्र के एक पंगु किन्तु प्राणवान् कवि ने लोकमान्य को अुद्देश करके गाया था—

“तुझ्या प्रयत्ने, तुझ्या देखता, वसुधरा सुदरा,

लेवो श्रीमत् स्वातंत्र्याचा भुवन-रुचिर बिजवरा।”

तुम्हारे प्रयत्न के फलस्वरूप, तुम्हारे देखते, यह हमारी रमणीय मातृभूमि सर्व शुभ गुणों से सम्पन्न ऐसी स्वतंत्रता का आभूषण पहने !

ऐसा तो हो न सका। लोकमान्य तिलक आज़ाद भारत का दर्शन न कर सके। लेकिन जिन्होंने उनसे प्रेरणा पायी, ऐसे उन के अनेक साथी स्वराज्य-सूर्यका अुदय देख सके हैं, स्वराज्य चला रहे हैं, और लोकमान्य के आजीवन-प्रयत्न का कृतज्ञता-पूर्वक स्मरण कर रहे हैं।

जब सन् १८८५ में कांग्रेस की स्थापना हुई, तब उस सस्था का अुद्देश प्रजा की छोटी-मोटी माँगें सरकार के सामने पेश करने का था। “हम सरकार को हमारी माँगें समझा देंगे, सरकार न माने तो सरकार की चोटी जिन के हाथ में है उस ब्रिटिश जनता को समझा देंगे, ऐसी साध लेकर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। “अिण्डिया” नाम का एक

अखबार कांग्रेस के खर्चे से विलायत में चलता था, जो विलायत के पार्लामेंट के सदस्यों को मुफ्त बाँटा जाता था और उसका सम्पादन हिन्दुस्तान के हितचिन्तक अंग्रेजों के हाथ में था। अनेक दिनों की कांग्रेस ने प्रथम भारत की जनता को ही समझाने की बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया।

जबतक यही नीति रही तबतक न भारत में जन-जाग्रति हुई, न देश का सामर्थ्य बढ़ा।

लोकमान्य ने सोचा कि देश का स्वराज्य जन-जाग्रति के बिना हो नहीं सकता। इसलिये जो बातें करनी हैं वह भारत की जनता के सामने, उसी की भाषा में करनी चाहिये। लोकमान्य ने अपनी सारी शक्ति इसी दिशा में चलायी।

जो लोग सरकार के साथ अनुनय-विनय करते थे, वे 'राजमान्य' होते थे। तिलक ने जनता को, लोक-समुदाय को, जाग्रत करने का बीड़ा धुँधाला इसलिये वे "लोकमान्य" हुए। भारतपर राज करनेवाले अंग्रेजों ने तिलक को अपनी दृष्टि से जो अल्काब दिया उसमें लोकमान्य की सच्ची कदर पायी जाती है। उन्होंने लोकमान्य को "Father of Indian unrest" कहा। सचमुच लोकमान्य के जीवन-कार्य का इस से बढ़कर कोई वर्णन हो नहीं सकता। जो प्रजा परराज्य की आदी बनती है और पर-स्वाधीन रहने का अपमान हजम कर जाती है, उस के लिये सच्ची अन्नति के सब रास्ते बन्द हो जाते हैं,

गांव के लोग कहते हैं कि सोये हुए आदमी के पाँव को जब बूहा काटता है तो ऐसा फूँक-फूँककर काटता है कि पाँव का कुछ माँस चूहा खा जाये तो भी सोया हुआ आदमी जागेगा नहीं। अंग्रेज जैसी चतुर प्रजा जब कही राज करती है तब वह अपना दमन, आतंक और शोषण चूहे के जैसा चलाती है। गफलत में सोयी हुई प्रजा गफलत में ही रह जाती है।

ऐसी प्रजा को जाग्रत करना और पर-राज्य के प्रति लोगों में तीव्र

असतोष पैदा करना यह कोअी मामूली सिद्धि नहीं थी ।

जो जागृति लोकमान्य तिलक ने सिद्ध की, अुसी से लाभ अुठाकर देश को आगे ले जाने का कार्य महात्मा गांधी ने किया । अेक छोटी सी मिसाल से यह बात हमारे ध्यान मे आयेगी । लोकमान्य जब विलायत गये तब अुन्होंने कहा कि काँग्रेस की ओर से जो अिण्डिया अखबार विलायत मे चलता है, वह वहाँ के अग्रेजो के हाथ मे नहीं रहना चाहिये, हमारे हाथ मे आना चाहिये ।

गांधीजी ने कहा कि भारत के पैसे से विलायत मे जन-जागृति का काम हम करे ही क्यो ? “अिण्डिया” पेपर ही बन्द कर दिया जाय । वैसा ही हुआ । गांधीजी कहते थे कि हम छोटी-सी शहनाअी लेकर विलायत मे जाकर बजाये वह क्या काम का ? हिन्दुस्तान मे हम अैसे जोरो से अपना नक्कारा बजायेगे कि अुस की प्रतिध्वनि ही विलायत पहुँचकर वहाँ की जनता को जाग्रत करेगी ।

लोकमान्य का ही अनुसरण कर के गांधीजी ने लोक-जागृति का काम किया और दोनो के पुरुषार्थ से जनता जाग्रत हुअी । जिस दिन लोकमान्य ने अपना नश्वर शरीर छोडा, अुसी दिन गांधीजी ने भारत-व्यापी सत्याग्रह का मगलाचरण किया । जो स्वराज का झंडा लोकमान्य ने अुठाया था, अुमे अेक क्षण के लिये भी गांधीजी ने जमीनपर गिरने नहीं दिया ।

अगर लोकमान्य के पुरुषार्थ की सच्ची कदर किसी ने की तो वह गांधीजी ने । आज वे दोनो हमारे बीच नहीं है । लेकिन दोनो के पुरुषार्थ से जो आजादी रूपी अमृतफल हमे मिला, अुस का स्वाद हम प्रसन्नता-पूर्वक ले रहे हैं । पहली अगस्त का दिन जिस तरह लोकमान्य की पुण्यतिथि का है, श्राद्ध का है, वैसे ही सत्याग्रह के प्रादुर्भाव का भी है । अरुण के मथन से जिस तरह ज्वाला प्रकट होती है, वैसे ही लोकमान्य के जीवन-मथन से गांधीजी के सत्याग्रह की ज्वाला प्रकट हुअी । असलिये

आज हम कृतज्ञतापूर्वक स्वातन्त्र्य अुपासक लोकमान्य का स्मरण करे और अुन्हे हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पण करे ।

लोकमान्य अष्टपहलू विद्वान थे । अुन का सस्कृत का अध्ययन गहरा था । धर्मचिंतन कम नहीं था । गणित और गणित-ज्योतिष में अुन्हे असाधारण दिलचस्पी थी । अुन के जैसे वृत्त-विवेचक (Journalist) पारत में बहुत नहीं हुअे । अिसीलिये तो वे देश के अुप्रतिम नेता हुअे । वे जितने विद्वान थे, कार्यकुशल भी अुतने ही थे, अुस से भी बढ़कर वे निडर वीर थे । कष्ट को सहन करना और हर तरह के खतरे का सामना करना अुन के जीवन का नित्य व्यवसाय था । और खूबी यह कि अुन में जो कुछ भी शक्ति थी—लोकोत्तर शक्ति थी—वह सारी अुन्हो ने स्वराज्य प्राप्ति के लिये अर्पण की थी ।

अैसी आजीवन तपस्या के फलस्वरूप अुन के मुंह से अेक अृषिवाक्य निकला—“स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं अुसे लेकर ही रहूंगा ।”

अिसी अृषिवाक्य की फलश्रुति है कि हम आजाद बनकर दुनिया की कुछ-न-कुछ सेवा करने के योग्य बने हैं ।

अब लोकमान्य की वाणी कि, “स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है,” दुनिया की तमाम पराधीन प्रजाओं का प्रेरणामत्र हो चुका है ।

अगस्त १९७०

स्वराज्य के ऋषि

महाराष्ट्र में जयन्ती कहते हैं जन्मतिथि को । मृत्युतिथि के लिये हमारा शब्द है पुण्यतिथि । अवतारी पुरुषों की जन्मतिथि मनायी जाती है । रामजयन्ती, कृष्ण-जयन्ती दोनों जन्म-तिथियाँ हैं । आजकल बिना सोचे ही जयन्ती शब्द अस्तेमाल होने लगा है ।

बुद्ध भगवान के बारे में ऐसा माना जाता है कि उन का जन्म-दिन, मृत्यु दिन, और जिस दिन उन्हें बोधी यानी ज्ञान प्राप्त हुआ वह दिन तीनों एक ही थे । वैशाखी पूर्णिमा को अगर कोई बुद्ध-जयन्ती कहे या बुद्ध की पुण्य तिथि कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता । हम तो जन्म-मृत्यु दोनों को छोड़कर वैशाखी पूर्णिमा को बोधी-जयन्ती कहते हैं । क्योंकि उस दिन उन को तारक-ज्ञान प्राप्त हुआ ।

आज हम तिलक-जयन्ती मनाने जा रहे हैं । लोकमान्य तिलक का जन्म और भारत के स्वातंत्र्य के सकल्प का जन्म मानो एक ही साथ हुआ । अंग्रेज जिसे गदर कहते हैं, सिपाहियों का युद्ध कहते हैं उस का प्रारम्भ १८५६-५७ में हुआ ।

अंग्रेजी राज्य अखाड़कर फेंक देने के हेतु जो यह प्रवृत्ति हुई उस से तो अंग्रेजों का राज्य मजबूत ही हुआ । उस के बाद करीब ३० वर्ष हुए और कांग्रेस का जन्म हुआ । जिसका अद्देश्य अंग्रेजों का राज्य सुधारकर, लोकप्रिय बनाकर उसे मजबूत करने का था । लेकिन उसी कांग्रेस ने दादाभायी नवरोजी, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जैसे से प्रेरणा पाकर अंग्रेजों का राज्य हमारे देश से हटा दिया और हमें सौ टका शुद्ध स्वराज्य मिल गया ।।

लोकमान्य के जीवन में और अनु की मनोरचना में १८५७ साल की बगावत भी थी और कांग्रेस का वैधानिक आन्दोलन भी था। गांधीजी ने तीसरा रास्ता निकालकर सिद्ध किया कि नये आदर्श के लिये पुराना मार्ग जैसे का वैसा काम नहीं आता।

लोकमान्य तिलक को स्वराज्य चाहिये था—जिस रास्ते मिले उस से लेने को वे तैयार थे। १८५७ साल की विरासत के साथ अनु का जन्म हुआ था। अंग्लैण्ड का, यूरोप का और अमरीका का इतिहास अनु ने पढ़ा था। अशिया की क्रांति अनु की नजर के सामने ही हुआ थी। दक्षिण आफ्रिका का बोअर युद्ध, सुदूर पूर्व का रूसो-जापानी युद्ध, कैसर का यूरोपीय युद्ध अनु ने देखा था। गांधीजी के दक्षिण आफ्रिका के सत्याग्रह का इतिहास वे जानते थे। लेकिन गांधीजी की युद्ध-पद्धति के साथ वे समरस नहीं हो सकते थे। पैसिव रेजिस्टेन्स की अपयोगिता वे जानते थे। आयरलैण्ड के साथ अनु पूरी हमदर्दी थी। कौनसा मार्ग वैध, और कौनसा मार्ग अवैध इसकी चर्चा में अनु हार्दिक दिलचस्पी नहीं थी। देश की आज की हालत में हम क्या कर सकते हैं, और क्या नहीं कर सकते इसका खयाल तो अनु अखण्ड रहता था। देश में अंग्रेजों के राज्य के प्रति असंतोष फैलाने का और लोकशक्ति संगठित करने का एक भी मौका वे छोड़ते नहीं थे।

देशोद्धार के जितने भी कार्यक्रम देश के भिन्न-भिन्न नेता जनता के सामने रखते थे अनु के साथ लोकमान्य की पूरी हमदर्दी रहती थी। लेकिन स्वराज्य-प्राप्ति के ध्येय को या आदर्श को वे कभी भी बाजू पर नहीं होने देते थे। सामाजिक सुधार अनु अप्रिय नहीं था लेकिन वे जानते थे कि इस से लोकशक्ति अकेला नहीं हो सकती। इस वास्ते वे सामाजिक सुधार की कभी-कभी अवहेलना भी कर देते थे।

देश की आर्थिक हालत सुधारने का महत्त्व अनु ने पहचाना था। स्वदेशी का आन्दोलन तो महाराष्ट्र में ही शुरू हुआ था। उस आन्दोलन को

लोकमान्य ने जोरोसे चलाया। लेकिन वे जानते थे कि उनके जमाने में लोग जिसको स्वदेशी जानते थे उससे स्वराज्य तुरन्त नहीं मिलता। उन्होंने ब्रिटिश माल के बहिष्कार की बगाल की प्रवृत्ति को पसन्द किया। वे मानते थे कि बहिष्कार से हम अंग्रेजों की तिजारत को नुकसान पहुँचा सकेंगे और फिर अंग्रेजोंको हमारी भागके बारेमें सोचना ही पड़ेगा।

स्वराज्य प्राप्त करनेका एक महत्त्व का साधन है विचार-परिवर्तन। उसके लिये राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षाके द्वारा हम अपना सच्चा इतिहास समझ सकेंगे, भारतीय आदर्शोंको सजीव कर सकेंगे, धार्मिक तेज फिर से हृदय में भर सकेंगे। राष्ट्रीयता हमारे चरित्र का एक अंग बनेगी। इस अद्देश्य से और इस अम्मीद में राष्ट्रीय शिक्षणकी सस्थाएँ खोली गयीं। इसमें बगाल, और महाराष्ट्र की ओर से अच्छा प्रारम्भ हुआ।

लेकिन ये सब स्वराज्य के साधन थे। आर्थिक, और शैक्षिक, सामाजिक सुधार देश में होते रहेंगे। जो सबसे अधिक जरूरी हैं वह राष्ट्र के मस्तिष्क और हृदय को स्वराज्य के लिये अकांग फरना। इसीलिये लोकमान्य ने राष्ट्र की तजर अक कषण के लिये भी स्वराज्य से अलग नहीं होने दी।

रचनात्मक कार्यक्रम का महत्त्व वे जानते थे। प्लेग के दिनो में जनता की सेवा करने के लिये वे कटिबद्ध हुए थे। राष्ट्रीय और धार्मिक उत्सवों में जान डालकर लोगों में नग्री जाग्रति लानेका उन्होंने अटक प्रयत्न किया।

वे डरते थे कि हमारे देश की भोली प्रजा अंग्रेजों के प्रचार में फँस जायगी और अल्प-सत्तोपी बनेगी। नागरिकों के सब अधिकार और स्वायत्त-शासन' इसीपर जोर देने की उनकी नीति अखण्ड रही। देश की कमजोरी का पूरा ख़याल होने के कारण उन्होंने कभी असहयोग का कार्यक्रम देश के सामने नहीं रखा। 'जो मिलता है उसे ले लो,

अससे जो-कुछ भी फायदा होता हो अुठा लो, लेकिन भूलना नही कि जो मिलता है वह कुछ नही है' यह थी अुनकी सर्व-सामान्य राजनीति ।

लेकिन जब राजनीतिक क्षेत्र मे गान्धीजी आये, तब अुनकी असहयोग नीति का लोकमान्य ने समर्थन ही किया । तिलक के बहिष्कार के कार्यक्रम मे असहयोग का सिद्धान्त था ही । अुनकी राष्ट्रीय शिक्षा भी असहयोग की बुनियाद पर ही खडी थी । असलिये गान्धीजी का असहयोग अुनके लिये नया या अरुचिकर नही था ।

सब बातो को सोचते हुअे हमे कहना पडेगा कि गान्धीजी को देश जागृति की जो समृद्ध विरासत मिली असमे लोकमान्य तिलक का हिस्सा कम नही था । बंगालके राजा रामगोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी, अरविन्द घोष, पंजाब के लाला लाजपतराय, लाला हन्सराम, महात्मा मुन्शीराम, बम्बयी के दादाभायी नवरोजी, गोखले, तिलक आदि राष्ट्रपुरुषोका और आर्य-समाज, ब्रह्म-समाज प्रार्थना समाज, स्वदेशी आन्दोलन, कांग्रेस का कार्य, सामाजिक सुधार, धर्म जाग्रति, स्वदेशी भाषाभा की सेवा, आदि अनेक राष्ट्रीय सस्थाओ की और सब राष्ट्रीय आन्दोलन ५० वर्ष तक जो कुछ भी कर सके असकी सारी विरासत गान्धीजी ने पा ली और कुशल किसान की तरह अुन्होने अससे पूरा-पूरा लाभ अुठाया । अिन सब लोगो मे स्वातन्त्र्य के अृपि और स्वराज्य के आचार्य दो ही थे—दादाभायी नवरोजी और लोकमान्य तिलक ।

कांग्रेस के मचसे स्वराज्यका प्रथम नाम लिया दादाभायी नवरोजीने, लेकिन वह शुरु से घर-घर पहुँचाया लोकमान्य तिलक ने ।

१८५७ के सालका सिपाही-विद्रोह, १८८५साल का कांग्रेस का जन्म और १९२० के सत्याग्रह का प्रारम्भ तीनो साल और तीनो घटना लोकमान्य तिलक के जीवन के साथ जुडी हुयी है । १९२०के साल के बाद गान्धीजी ने जो अपनी प्रवृत्ति शुरु की असके लिये अुन्होने अेक करोड रुपअे का फण्ड अिकट्ठा किया लेकिन असको नाम दिया तिलक स्वराज्य

फण्ड । तिलक के बिना स्वराज्य का और स्वराज्य के बिना तिलकका नाम गान्धीजी ले नहीं सकते थे ।

स्वराज्य का अनुभव लेने वाले हम लोग स्वराज्य के अृषि तिलक का अत्यन्त आदर के साथ श्राद्ध करे और कहे कि जिस दिन तिलक का जन्म हुआ उसी दिन हमारे पारतन्त्र्यकी बेडियाँ टूटने लगी ।

जून १९७०

— ० —

लोकमान्य को श्रद्धांजलि

लोकमान्य की विभूति अल्लुग पहाड के जैसी थी । पहाड की छाया जैसे मीलो तक दूर जाती है वैसे ही अणु की जीवन-स्मृति पीढियों तक पहुँचेगी ।

लोकमान्य स्वभाव के योद्धा थे । ब्रिटिश अमलदारों ने भारत में जो अंग्रेजी राज्य कायम किया, अणुका एक शक्तिशाली, सुसंगठित गुट था । जिस गुट को—जिस व्यूरोक्रैसी को—लोकमान्य ने नाम दिया था—नौकरशाही । वे जानते थे कि बादशाह की बादशाही से भी यह नौकरशाही अधिष्ठ समर्थ है । बादशाह बूढ़ा हो सकता है, थक जाता है, अणुका असर अणुके राजतन्त्र पर हो सकता है, लेकिन जिस नौकरशाही में नये-नये लोग आते हैं और जिसे चिर-यौवन प्रदान करते हैं । असी नौकरशाही के साथ अखंड युद्ध चलाने का यज्ञ-कर्म लोकमान्य ने अपने हाथ में बाँध लिया था । जिस युद्ध में न कभी अणुहोंने अपनी नजर अधिर-अधर होने दी, न कभी अपने सकृप को शिथिल होने दिया ।

लोकमान्य प्रकाश विद्वान् तो थे ही, अपना अखबार “केसरी” चलाते चलाने जिस किसी भी विषय पर अणुको लिखना पड़ा अणु विषय का सारा-पूरा अध्ययन वे करते थे । अणुके जैसे वाद-मल्ल को असा किये बिना चारा ही नहीं था । वाद-क्षेत्र की कठोरता वे जानते थे । कभी दया मागनी नहीं, कभी देनी नहीं—यह था अणुका वाद-विवाद का दण्डक ।

भारत के सामाजिक दोष, कमजोरिया सब वे जानते थे, लेकिन अपने समाज के बारे में वे कभी कठोर नहीं हुअे । वे कहते थे—गिरे

हुए पर प्रहार करना अच्छा नहीं । जिस चतुर और समर्थ सरकार के सामने जो प्रजा अंक बार सन् ५७ में हार गयी उस में आत्मविश्वास उत्पन्न करने का काम सबसे महत्त्व का है । स्वराज्य पाने के बाद दूसरा काम क्या है ? सामाजिक कुरीतियाँ और कमजोरियाँ दूर करने का काम अखंड चलते रहेंगे।” दिल से समाज-सुधारक होते हुए भी सुधारक-दल में वैशरीक नहीं हुए और जरूरत पड़ने पर सुधारक-दल का उन्होंने सतत विरोध ही किया । परदेशी सरकार की मदद से समाज-सुधार करना उन्हें मान्य नहीं था । वे कहते थे कि कुछ सुधार अच्छे होंगे और जल्दी भी होंगे, लेकिन परदेशी सरकार को हमारे सामाजिक जीवन में हस्त-क्षेप करने की आदत पड़ने पर हमारी हस्ती ही मिट जाएगी । ‘बुढ़ी मर जाये इसका अफसोस नहीं, लेकिन यमराज को घर में घुसने का मौका मिले यही खतरे की बात है ।”

सन् १९१६ या १७ की बात होगी, बेलगाँव की राजनैतिक परि-
षद् के लिये गांधीजी को बुलाया गया था । वहाँ हमने लोकमान्य तिलक और गांधीजी के बीच एक ऐकान्त मुलाकात का प्रबन्ध किया था । दोनों ने ऐकान्त में खूब बातें की । क्या बातें हुई, दोनों में से किसी से भी किसी ने नहीं पूछा । लोकमान्य ने श्री गंगाधर राव देशपाण्डे से अतना ही कहा—‘यह आदमी हमारा नहीं है । इसका रास्ता अलग है । लेकिन आदमी है नेक । इसके हाथो हिन्दुस्तान का अकल्याण कभी नहीं होगा । जिसका हम कभी भी विरोध न करें ।’

लोकमान्य ने अपना सारा जीवन अनन्य निष्ठा से स्वराज्य-प्राप्ति की कोशिश करते नौकरशाही से अखंड-युद्ध चलाया । १९२० में, जब लोकमान्य का देहान्त हुआ तब उसी रात को महात्माजी ने सकल्प किया कि स्वराज्य के जिस अनन्य सेवक के हाथ का झंडा नीचे नहीं गिरने दूँगा । अपने सकल्प के अनुसार उसी दिन गांधीजी ने असहयोग की घोषणा की, जो राजनीति में आध्यात्मिक गदर का एक रूप था ।

लोकमान्य का जन्म और भारतीय विद्रोह का जन्म करीब एक ही समय पर हुआ । आज हम लोकमान्य के जन्म-वी शत-सावत्सरी के दिन स्वराज्य के वायुमण्डल में स्वराज्य के अिस अृषि को श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं ।

२३-७-५६

— ० :—

स्वराज्य के प्राण

पिछले सौ बरस में जिन लोगों ने सर्वांगीण सेवा के द्वारा महाराष्ट्र की सेवा की, और महाराष्ट्र को बनाया उनमें लोकमान्य तिलक का नाम अग्र-गण्य है। महाराष्ट्र का इतिहास, महाराष्ट्र का स्वभाव और महाराष्ट्र की आकांक्षाओं के साथ, वे अक-जीव थे, अक-हृदय थे। तो भी लोकमान्य में प्रातीयता नहीं थी। महाराष्ट्र का दृष्टिकोण भारत के सामने रखने के लिये उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक 'मराठा' चलाया। लेकिन उन्होंने अपने जीवन-कार्य और लोकसेवा के लिये अपने मराठी पत्र 'किसरी' को ही प्रधानता दी थी। वे जानते थे कि राष्ट्रीय शक्ति का स्रोत लोक-जीवन में से ही उत्पन्न होगा और बढ़ेगा।

अक दफे उन्होंने विलायत के अक राष्ट्रपुरुष से कहा था कि जिन भारतीयों के नाम आप ले रहे हैं, वे मुझसे श्रेष्ठ होंगे, विद्वान तो हैं ही, किन्तु आपको कबूल करना होगा कि "भारत की जनता का प्रतिनिधि मैं हूँ।" इस अक वाक्य में लोकमान्य का आत्मविश्वास और राजकीय जीवन में उन का स्थान, दोनों व्यक्त होते हैं। अंग्रेज लोग भी समझ गये थे कि भारत में अगर शांतियुक्त प्रगति का वायुमण्डल तैयार करना है, तो आखिर समझौता करना पड़ेगा लोकमान्य तिलक से ही। इससे लिये वे तैयार नहीं थे।

लोकमान्य तिलक के बाद उनका स्थान लिया महात्मा गांधी ने। और अंग्रेजों को गांधीजी के साथ ही समझौता करना पड़ा।

लोकमान्य तिलक की अगर किसी से तुलना करनी है तो मैं तो उनकी तुलना सरदार वल्लभभाभी पटेल से ही करूंगा। लोकमान्य

तिलक की विद्वता उनकी अपनी थी। सस्कृत साहित्य का और धर्म का ज्ञान जिस विषय में उनकी योग्यता असाधारण थी। लेकिन प्रजाहृदय के नेतृत्व में और राष्ट्रनीति को लौहपुरुष की दृढ़ता से चलाने में लोकमान्य और सरदार एक ही कोटि के राष्ट्रपुरुष थे।

हिन्दू समाज और हिन्दू सस्कृति का नेतृत्व पूरी सफलता से किया लोकमान्य ने। किन्तु राजनीति में उनको कांग्रेस की दृष्टि ही पूरी तरह से मान्य थी। जिस विषय में लोकमान्य तिलक और महामना मालविया के बीच कितनी समानता थी और कितना फर्क था जिसका सूक्ष्म अन्वेष होना चाहिये। उत्तर भारत में दीर्घ काल तक मुस्लिम राज्य चला और अस्लामी सस्कृति का भारतीय जीवन पर गहरा असर हुआ जिस बात को हम भूल नहीं सकते। साथ-साथ हम यह भी भूल नहीं सकते कि पठान और मुगलों के साथ लड़कर छत्रपति शिवाजी ने और उन के उत्तराधिकारियों ने जिस स्वराज्य की स्थापना की वह था 'हिन्दवी' स्वराज्य। 'हिन्दू' स्वराज्य नहीं। 'हिन्दवी स्वराज्य' छत्रपति शिवाजी के शब्द हैं। लोकमान्य तिलक ने भी अपना सारा जीवन हिन्दवी स्वराज्य की नींव मजबूत करने में ही व्यतीत किया।

धर्म के मामले में लोकमान्य हृदय में बुद्धिवादी थे। लेकिन विदेशी राज्य से लड़कर स्वराज्य स्थापना के लिये राष्ट्रीय एकता की जरूरत वे महसूस करते थे जिसलिये भारत के आन्तरिक जीवन में वे किसी किस्म का बुद्धिभेद पसन्द नहीं करते थे।

लोकमान्य की पूरी कदर की महात्मा गांधी ने। जिसीलिये अन्हो ने स्वराज्य के साथ लोकमान्य तिलक का नाम जोड़ दिया।

परराज्य के प्रति तीव्र से तीव्र असन्तोष सारे राष्ट्र को सिखाया लोकमान्य तिलक ने। आज अगर सारे राष्ट्र में हम स्वातन्त्र्य की रक्षा के लिये सब भेदभाव भूलकर तुरन्त एक हो सकते हैं तो जिस का सारा

पूरा श्रेय है लोकमान्य तिलक जैसे लोकोत्तर कांग्रेसनिष्ठ आजादी के
अुपासको को ।

किसी विदेशी ने मुझसे पूछा था कि लोकमान्य कौन थे ? मैंने कहा,—
“भारत की स्वाधीनता और भारत की अेकता के लिये सर्वस्व न्यौछावर
करनेवाले, और भारत हृदय के प्रतीक ।”

१ अगस्त १९६६

— ० —

लोकमान्य का हिन्दू धर्म

लोकमान्य का तैलचित्र अभी खोलते ही मुझे उस दिन का स्मरण हुआ जब १९२० की पहली अगस्त को मैंने बम्बयी के सरदारगृह में हमारे राजनैतिक नेता लोकमान्य तिलक का अन्तिम दर्शन किया था। महाराष्ट्र के और भारत के कभी श्रेष्ठ सेवक लोकमान्य का अन्तिम दर्शन करने वहाँ अिकट्ठा हुआ था। और लोकमान्य अकेले मृत्यु के साथ लड रहे थे। महाराष्ट्र के अच्छे-से-अच्छे डॉक्टर दिनरात उनकी सेवा में थे। किन्तु किसी की न चली। और हम अपने अेक लोकोत्तर नेता को और भारतमाता के सुपुत्र को खो बैठे।

भारत की आजादी, के और व्यक्तिश लोकमान्य के भी अेक दुस्मन ने लोकमान्य को The Father of Indian unrest कहा था। मैं नहीं मानता कि लोकमान्य के लिये इससे और अच्छी श्रद्धाजलि हो सकती है। सन् १८५७ के विफल प्रयत्न के बाद देशमें जो निराशा और ग्लानि आयी थी उस के परिणामस्वरूप भारत की निराश जनता गुलामी के साथ समझौता करके आरामका सेवन कर रही थी। और चन्द मनीषी अंग्रेजों के राज्य में अधर-उधर के थोड़े सुधार माँगकर सन्तुष्ट थे। अैसे समय सारे देश में असन्तोष फैलाकर राष्ट्र को जाग्रत करने का काम जिन महाभागों ने किया उनमें लोकमान्य की सेवा अितनी प्रखर और अुज्ज्वल थी कि भारतीय असन्तोष के जनक का विरुद अुन के लिये योग्य ही था।

अुस समय के हम सब युवक गण लोकमान्य की अनन्य भक्ति इस-लिये कर रहे थे कि हमें विश्वास हो गया था कि यह नेता भारत को आजाद किये बिना नहीं रहेगा। “स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध हक है,

अधिकार है। उसे मैं लेकर ही रहूँगा।” यह लोकमान्य की उक्ति मरे हुओं को भी जिन्दा करती थी।

उन दिनों हमारी भक्ति के तीन आराध्य दैव थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय और बिपिनचन्द्र पाल। लाल-बाल-पालकी यह त्रिमूर्ति भारतीय स्वराज्य की आशा थी।

जब लोकमान्य तिलक को अंग्रेज सरकार ने छह बरस की सजा करके ब्रह्मदेश भेज दिया तब महाराष्ट्र के नवयुवक बेचैन हुए। उन्होंने हिंसा का मार्ग ग्रहण किया, लेकिन हिंसा के साथ तुरन्त सरकार की प्रति-हिंसा आयी। राष्ट्र दब गया डर के मारे नहीं, किन्तु किकर्तव्यतामूढ़ होकर। बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, मद्रास आदि प्रान्तों के क्रांतिकारी नवयुवकों ने बहुत कुछ सोचा, किन्तु राष्ट्रीय उत्थान नहीं हो सका।

ऐसे समय दक्षिण आफ्रिका में सत्याग्रह का आन्दोलन सफलतापूर्वक चलाकर महात्मा गांधी लौटे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्र का तेज अहिंसक आत्मशक्ति से ही जाग्रत हो सकता है। और सचमुच पाँच साल के अन्दर गांधीजी ने देश के अन्दर स्वराज्य-जागृति का राष्ट्रको दर्शन कराया। पहली अगस्त १९२० को व्यसन्तोष का जमाना खतम हुआ और सत्याग्रही प्रतिगोध का जमाना शुरू हुआ। और राष्ट्र की आशा जो करीब बुझ गयी थी फिरसे सजीवन हुई। लोकमान्य का ही क्षण्डा गांधीजी ने हाथ में लिया और स्वराज्य का आन्दोलन राष्ट्र-व्यापी, जनताव्यापी बनाया और तीस बरस के अन्दर लोकमान्य का सकल्प सिद्ध करके बताया।

अब तो हम कब के आजाद हो गये हैं। अब वह पुरानी बातें इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। अब हम अपने देश का अधिकार अपने हाथमें लेकर कौनसी बिता वहन कर रहे हैं इस का ही ख्याल आज मन में प्रधानतया आता है।

अिसी समय भारत-भाग्य-विधाता मि०वेजवूड बेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर अिण्डिया भारत आये थे । और अुन्हो ने भारत के प्रधान नेताओ को मिलने बुलाया था । कहते है कि अैसे नेताओ मे केवल दो ही स्वदेशी पोशाक मे मिलने गये थे । लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधो । भारत-सचिव ने सिर्फ अिन दोनो से ही बातचीत की । अुसने लोकमान्य से पूछा, “क्या आप मानते है कि स्वराज्य पाकर आप खुशी होगे ?” लोकमान्य ने जो जबाव दिया वह उनके जैसे क्रान्तिकारी ही दे सकते थे । अुन्हो ने कहा, “सुख काहे का ? स्वराज होने के बाद ही हमारा सिर दर्द शुरू होगा । आराम और सुख तो आज हैं । राज आप कर रहे है । सब चिंता आपके विरपर है । भारत पर दुश्मनो का आक्रमण हुआ तो रक्षा का प्रबध आपको ही करना पडेगा । हम तो आराम से सो सकेंगे । किंतु हमे अैसे आरामकी शरम है । हम चाहते है कि हमारी चिंता हम ही वहन करे । अिसी मे हमारी अिज्जत है ।”

लोकमान्य का वह वचन आज स्वराजके १८ वर्षो के बाद सही दिख पडता है और उसी मे से हम अदम्य प्रेरणा पाते हैं ।

(गांधीजी के साथ भारत-सचिव का जो सवाल-जबाव हुआ उस की भूमिका ही अलग थी । वह अितना ही महत्व का था । मिस्टर बेन ने महात्माजी से पूछा, “गांधीजी, आप तो धर्म-पुरुष है, मेवापरायण है । राजनीति के क्षेत्रमे कहाँसे आ फंमे है ?” गांधीजी ने जबाव दिया, “आपक, बात बिलकुल सही है । मै धर्म-परायण पुरुष ही हूँ । धार्मिको को हमेशा अधर्म से भिडना पडता ही है । अधर्म हर अेक युग मे अपने लिअे कोअी अलग क्षेत्र पसद करता है । आज के युगमे अधर्म ने राजनीति का क्षेत्र पसद किया है । अिसलिअे मै राजनीति मे दाखिल हो चुका हूँ ।)

अब अिस के साथ अेक-दूसरा प्रसंग याद आता है जो यहाँ कहना उचित है ।

अक दिन लोकमान्य के दोस्त और साथी उनके घर पर अिकट्ठा हुअे थे । किसीने यूँ ही पूछा, “बलवन्तरावजी, स्वराज होने पर आप किस महकमे के मिनिस्टर बनेगे ?” लोकमान्य ने जवाब दिया, “स्व-राज्य मिलते ही मै राजनीति के गदे क्षेत्र से भाग जाऊँगा, और आराम से कही भी गणितविद्या का प्राध्यापक बनूँगा । मुझे थिअरी ऑफ नम्बर्स सांख्यिकी-सशोधन करना है । राजनीति के जैसे गदे क्षेत्र का मुझे तनिक भी आकर्षण नहीं है । मै राजनीति मे आज अिसलिअे फंसा हूँ कि भारत-माता के कपाल पर स्वतत्रता का कुकुए-तिलक नहीं है ।”

आज आप धर्म की चर्चा कर रहे हैं । धर्म-धर्म की तुलना कर रहे हैं । नै कहूँगा कि भगवान मनु ने धर्म की जो व्याख्या की है अिस से अधिक व्यापक और उदात्त व्याख्या हो नहीं सकती । उन्हो ने उदात्त भावना की व्याख्या करते हुअे दस सदगुणो का उसमे सिर्फ जिक्र किया है और दशकम् धर्म-लक्षणम् कहा है । उस मे न कोअी व्यक्ति का नाम है, न किसी ग्रथ का, न किसी देश का या जमाने का । अिस से बढकर धर्म की सार्वभौम व्याख्या हो नहीं सकती ।

मैने तो हमेशा माना है कि जो लोग अेक ही धर्म-सस्थापक, प्रॉफिट या नबी को मानकर चलते हैं, अेक ही ग्रथ का स्वीकार करते हे और अेक ही उपासना-पद्धति का आग्रह रखते हैं वे अेक पथ है । पथसे धर्म व्यापक होता है । अिसलाम और विश्वासी-अीसाअी पथ मेरी दृष्टि से बहुत बडे प्रभावशाली पथ हैं, सम्प्रदाय अथवा मार्ग हैं । धर्म उन से व्यापक होता है । धर्म उन को, और औरो को भी अपने पेट मे ले सकता है । धर्म तो अीश्वर की ओर ले जानेवाले, सदाचार सिखानेवाले और विश्वकल्याण के लिअे प्रयत्न करनेवाले सब-के-सब अृषि-मुनि, सन्त-महत, आचार्य और सत्पुरुष, प्रॉफिट-नबी याने अवतारी पुरुषो का स्वीकार करता है, अुन्नतिगामी सब ग्रथो का आदर के साथ स्वीकार करता है और उनमे से अपने उद्धार के लिअे जो लाभदायक हो उससे प्रेरणा भी लेता है ।

धर्म—सच्चा, व्यापक, सार्वभौम और सार्वकालिक धर्म जानता है कि साधना अनेक तरह की होती है। एक ही साधना सबके लिये एक-सी अनुकूल नहीं होती। सब साधनों को एक ही ढाँचे में दबा देना योग्य नहीं होगा। आदमी यन्त्र की वस्तु थोड़ी ही है, जिसे ढाँचे में जाय या साँचे में डालकर गुडियो की तरह तैयार किया ?

धर्म-प्रवर्तक अपने-अपने जमाने के और देश के लोगो की खूबियाँ और कमियाँ जानकर धर्म को खास रूप देते हैं।

धर्म के इस व्यापक स्वरूप को पहचानकर ही लोकमान्य ने हिन्दू धर्म की प्रख्यात व्याख्या बनायी थी।

प्रामाण्य बुद्धिर् वेदेषु साधनानां अनेकता ।

अपास्याना अनियमः हिन्दू-धर्मस्य लक्षणम् ॥

हम सब वैदिक परम्परा के हैं। इसवास्ते मूल स्रोत के प्रति हमारा आदर होना ही चाहिये। औसाबी लोग भी यहूदी तौरात को (ओल्ड टेस्टमेन्ट को) मानते हैं। और मुसलमान भी अब्रहाम के धर्म के प्रति अपना आदर दिखा करके ही आगे बढ़ते हैं।

स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि वेद से हमारा मतलब केवल अग्नवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से नहीं है अिन चार वेदों को और उन के वेदांगों को और उपनिषद आदि प्रेरणा-ग्रन्थों को वेद ही कहते हैं। वेद से किसी ग्रन्थ का मतलब नहीं है। वेद है आध्यात्मिक ज्ञान। औसा आध्यात्मिक ज्ञान देनेवाले सब ग्रन्थ हमारे लिये वे तुल्य ही हैं।

पूर्वपरम्परा—अृषि-मुनियों की परम्परा कबूल करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिये लोकमान्य ने कहा है कि वेदों के प्रति अदर रहना ही चाहिये। अितना एक सूत्र मान लिया फिर तो दूसरा कोअी बन्धन है नहीं। 'साधनाना अनेकता' अनेक तरह की साधनाअे हम

लोगो ने मज़ूर की है। सबके प्रति हमारा, ऐकसा आदर है। अतः से जो साधना हमारे लिये खास अनुकूल हो उसी के अनुसार हम चलेगे। जरूरत पड़ने पर एक के पीछे एक अथवा, एक के साथ दूसरी, ऐसी अनेक साधनाएं भी चलायेंगे।

जो छूट अथवा अज्ञात साधना के बारे में है वह अुपास्यों के बारे में भी है। शिवजी है, विष्णु है, अम्बा माता, भवानी देवी है, गणपति और सूर्य भी है। और इनके असंख्य रूप हैं। चाहे जिस रूप में हम अुपास्य के तौर पर चला सकते हैं। अध्यात्म का ज्ञान देकर साधना के रास्ते ले जाने वाला गुरु भी एक अुपास्य है। सिख और बीसात्री के बीच अतना साम्य है कि दोनों गुरु के द्वारा ईश्वर को पहचानने में मानते हैं।

साधना और अुपास्य के बारे में जो धर्म हमें बाँधता ही नहीं उसे छोड़कर दूसरे किसी पथ में हम क्यों फँस जायँ? दूसरे पथ-वालों को हम पराये क्यों मानें? सब हमारे हैं, हम सबके हैं। यह हिंदु-भूमिका ही समन्वय की भूमिका है।

जैसे कि शंकराचार्य के परात्पर गुरु गौडपादाचार्य ने कहा है “और लोग, दूसरे-दूसरे पथ आपस में भले ही लड़ें, हम ऐकता-वादी हैं। हमारा किसी से झगडा हो नहीं सकता।”

जिसे आज हम अपना दुश्मन मानते हैं वह भी हमारा भाई ही है। अतना समझाने के लिये संस्कृत में शत्रु के लिये एक शब्द है सपत्न। सौतेला भाई। सौतेले भाइयों की माताओं भले अलग-अलग हो पिता तो एक ही होते हैं। महाभारत का युद्ध क्या सिखाता है? कौरव-पांडव थे तो चचेरे भाई ही। आपस में लड़ें। लड़ाई के लिये भारत के सब लोगों को अन्होंने बुलाया और सारे क्षत्रिय कुल का सहारा किया। जिन को मारा अुन्ही का अुन को श्राद्ध भी करना पडा। धर्म-

राज ने रोते हुअे श्री कृष्ण से कहा, “भगवान् यह विजय तो पराजय के जैसा ही मुझे लगता है ।

‘जयोऽपि अजयाकारो भगवन् प्रतिभाति मे ।’

महाभारत के बाद हजार बरस तक हमारी जाति सिर अँचा नहीं कर सकी । बाद मे बुद्ध भगवान और महावीर स्वामी आये और अन्होने कहा वैर से वैर मिटता नहीं । वैर छोड देने से ही वैर शात होता है । यही सनातन धर्म है ।

नहि वेरेण वेराणि समन्तीध कुदाचन ।

अवेरेण च समन्ति अंस धम्मो सनतनो ॥

बुद्ध भगवान के काल से राष्ट्र का अुत्थान हुआ । सम्राट अशोक ने बौद्धधर्म का सदेश पूर्व-पश्चिम, दक्षिण-अुत्तर, दूर-दूर तक पहुँचाया । लेकिन हमारे लोग फिर आपस मे लडने लगे । गृहयुद्ध से भारत फिरसे गिरा । अितिहास अिसका साक्षी है ।

जो लोग बौद्ध हुअे अुन्हे अपनाना हमारा धर्म था । हमने वैसा नहीं किया । आज जो तिब्बती लोग अपने धर्म की रक्षा के लिये शरणार्थी होकर भारत मे आ रहे है अुनको हमारी भारत सरकार मदद दे रही है सही, लेकिन जनता ने अुन्हे अभी अपनाया नहीं दीखता । हम अुनकी तिब्बती भाषा सीखे । अुन्हे हमारी हिन्दी सिखावे । तभी भाओचारा बढेगा । यह समन्वयका काम है ।

धर्म-धर्म के युद्ध कर के दुनिया मे शान्ति नहीं होगी ।

अगर हमारे लोगो ने पराये धर्म का स्वीकार किया तो पराया धर्म हमारे लिये पराया नहीं रहा । जब मेरी लडकी किसी पराये आदमी से शादी करती है तब वह पराया आदमी मेरा पुत्रतुल्य दामाद बनता है ।

अगर यहाँ के चन्द आदिवासी ओसाओ बन गये तो वे धर्मांतर

करने से कम भारतीय नहीं बनते । वे तो हमारे भाभी ही हैं । बम्बई की ओर देखिये तीन-चार लाख हरिजन नवबोध बन गये । क्या उन को आप पराये कहेंगे ? भारत के ये लोग कभी मुसलमान हुअे, कभी औसाजी हुअे, अब बौद्ध बनने लगे हैं । सब को अगर हम पराये मानते जायँ तो हम कितने रहेंगे और हमारा क्या होगा ?

इतिहास के भगवान ने हमारे धर्म-बन्धुओं में दोष देखे । हमें सुधारने के लिये अनेक धर्म यहाँ ला बुलाये । आपस में झगडा करने के लिये नहीं, किन्तु सर्व-धर्म-समन्वय सीखने के लिये ।

बिहार की भूमि में राजा जनक ने अेकतावादी अद्वैत वेदात का प्रचार किया । उनके गुरु याज्ञवल्क्य ने जनक को वेदात सिखाते हुअे निर्भयता की दीक्षा दी । महावीर ने अहिंसा का सन्देश फैलाया और स्थाद्वाद अथवा अनेकातवाद के द्वारा समन्वय वा समर्थन किया । यहाँ के ही बुद्ध भगवान ने समझाया कि विजय में से ही द्वेषभाव पैदा होता है । जिस का हमने पराजय किया उस को नींद नहीं आती । वह तो वैरभाव बढ़ाता है और अेकता टूट जाती है ।

‘जय वैर प्रसवति, दुःख शेते पराजितो ।’

अिसलिये झगडा टालकर दोनों को सँभालनेवाले समन्वय को अपनाना चाहिये ।

आज हमारा अिलेक्शनो का अनुभव क्या है ? महीने-दो महीने अिलेक्शन का जग हम लडते हैं, लेकिन उसकी जलन और वैर और द्वेष चार-पाँच साल तक चलता है । समाज की अेकता टूटती है और देश कमजोर होता है । समन्वय के बिना देश मजबूत नहीं हो सकता । और समाज की अेकता के बिना देश को हम समृद्ध और समर्थ नहीं बना सकते । अगर हम अन्दरूनी भेद को सँभाल सके तो हम दुनिया की भी सेवा कर सकेंगे । हिन्दू सस्कृति समन्वयवादी है । आज हमारा भूदान-ग्रामदान भी समन्वयवृत्ति से ही सफल बना सकेंगे । ग्रामदान के

मानी क्या है ? गाँव के सब लोग अकेल-दूसरे को अपनाकर अकेल विशाल परिवार बनाने का प्रारम्भ करते हैं । धर्मभेद, जातिभेद आदि सर्व भेदों को भूलकर या गौण बनाकर सारे गाँव को अकेल परिवार बनाना, मजबूत बनाना, यही है ग्रामदान का अद्भुत उद्देश्य । ऐसी भारतीय अकेलता दिखाकर लोकमान्य की आत्मा को सन्तुष्ट करना यही होगी सच्ची इतिलक जयन्ती ।

१५ अगस्त १९६५

स्वराज्य के महर्षि

जिस जमाने में लोकमान्य ने स्वराज्य के लिये अकाग्रनिष्ठा से काम किया वह जमाना कंसा था जिस के दो उदाहरण यहाँ देता हूँ ।

हम महाराष्ट्र के किसी गाँव में गये । वहाँ का एक ग्राम-वृद्ध मिलने आया । उसे बड़ा अभिमान था कि दुनिया की सब बातें वह जानता है । लोकमान्य तिलक का ज़िह्न सुनने ही उत्तेजित होकर कहने लगा —

“अजी, लोकमान्य की विद्वत्ता का क्या कहें ? गोरे लोगों की अंग्रेजी भी वे आरपार जानते थे । एक दिन हमारे यहाँ एक गोरा कलेक्टर आया था । उसी दिन उसके पास विलायत से खत आया । बेचारा पढ़ नहीं सका । हमारे गाँव में अंग्रेजी जाननेवाला दूसरा कोई था नहीं । कलेक्टर ने बड़ी कोशिश की । पता चला कि लोकमान्य तिलक यहाँ हैं । आज़ीजीपूर्वक लोकमान्य को बुलाया और मदद माँगी । लोकमान्य ने बिल्कुल आसानी से सारा खत शुरू से आखिरतक पढ़ सुनाया । अतना ही नहीं खतका जवाब भी फौरन तैयार करके दिया । जैसे विद्वान थे हमारे लोकमान्य । गणेशजी के अवतार ही थे वे ।”

एक दूसरा किस्सा भी यही पर देता हूँ हम दक्षिण महाराष्ट्र के एक अच्छे शहर में गये थे । वहाँ के नेता ने बातचीत के सिलसिले में कहा “आप के लोकमान्य बहुत अच्छे हैं । लेकिन उन्हें व्यवहार का ज्ञान कम है । राजनीति में बह जाते हैं ।

“हम राजनीति के खिलाफ नहीं हैं । राजनीति भी थोड़े प्रमाण में जरूरी है । आपके लोकमान्य अगर आगे की ओर पीछे की बात सोचकर राजनीति करते तो कब के हाथी कोर्ट जज हो जाते । अति राज-

नीति चलाकर उन्होंने सब कुछ खोया। अब अंग्रेज उनका नाम तक नहीं लेते हैं। आखिर में क्या पाया उन्होंने ?”

देश में जागृति बहुत कम थी। जो विद्वान थे, अंग्रेजी में ही अपना सब काम करते थे। जन-जागृति का आदोलन भी अक्सर अंग्रेजी में ही चलता था। सन् १८५७ में जो ‘सिपाहियों का गदर’ हुआ उस का स्वरूप आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। कभी राजा लोग प्रगट रूप से अंग्रेजों के साथ दोस्ती रखते थे और गुप्त ढंग से सिपाहियों को प्रोत्साहन और मदद देते थे। अनेक दिनों अंग्रेजों की लश्करी-शक्ति हम से ज्यादा नहीं थी। लडाइयों में हम अंग्रेजों को हरा सकते थे। लेकिन उन की सगठन-शक्ति हम से कभी गुना अच्छी थी। सामान्य लोगों में परिस्थिति का पूरा ज्ञान नहीं था। और नेताओं में अक-राष्ट्रीयता का चरित्र्य ढीला था। फौज में विजय प्राप्त की उस से लाभ उठाकर स्वराज्य को मजबूत करने की दृष्टि और नीति नेताओं में नहीं थी।

अस तरह की हमगरी आंतरिक कमजोरी को पहचानकर अंग्रेज लोग सत्तावन के राष्ट्रीय प्रयत्न को दबा सके और ‘सिपाहियों का गदर’ कहकर उस की अवहेलना भी कर सके। सत्तावन के उस प्रयत्न में हिंदू-मुस्लिम एक हो मके थे अस से अंग्रेजों ने बोध लिया और अपनी पुरानी नीति—मुसलमानों को दबाने की और हिंदुओं को चढानेकी, बदलकर बराबर उल्टी नीति उन्होंने चलायी। सत्तावन के बाद भारतीयों की जागृति देखकर मुसलमानों को उन्हों ने अपनाता शुरू किया और नयी भेदनीति चलायी।

अंग्रेजी शिक्षा का लाभ देखकर हिंदुओं ने पूरी निष्ठा से अंग्रेजी विद्या की उपासना की, अच्छी-अच्छी नौकरियाँ पायी और स्वराज्य खोने का असतोष वे भूल गये।

जैसे वायुमंडल में लोगों की भाषा के द्वारा लोक-जागृति का काम जिन लोगों ने किया उनमें बालगगाधर तिलक अग्रगण्य थे उन्हों ने

अंग्रेजों के प्रति असंतोष और अविश्वास पैदा करने का काम अकाश्रता से चलाया और आत्मविश्वास खोये हुअे राष्ट्र मे अपनी सरकृति के प्रति गौरव रखने की दीक्षा भी दी । जो लोग अंग्रेजी राज्य से होनेवाले लाभ के लोभ मे फँसे हुअे थे उन का विरोध करना तिलक का स्वभाव ही हो गया । विदेशी सरकार के साथ सहयोग करनेवाले लोगों की प्रतिष्ठा तोडना लोकमान्य का अेक प्रधान कार्य था । हारा हुआ देश आत्मविश्वास भी खो बैठता है । उप आत्मविश्वास को सभालने के लिअे जो भी बन सका लोकमान्यने किया ।

लोकमान्य तिलक अच्छे अखबार-नवीस थे । लेखक और व्याख्याता अुत्तम थे । विद्वान तो थे ही । लेकिन अपनी सारी शक्ति उन्हो ने अंग्रेजी राज्य को कमजोर करने मे और राष्ट्र मे आत्मविश्वास बढाने मे लगा दी । अिसीलिअे अेक विख्यात अंग्रेज लेखक ने तिलक को Father of Indian Unrest कहा था । दुश्मन से मिला हुआ यह यथार्थ अिलकाब ही था ।

लोकमान्य तिलकजी का प्रभाव देखकर अंग्रेजो ने उन्हें दो बार जेल की सज्जा दी । पहले डेढ साल की और दूसरी दफा छ साल की । कारावास के फलस्वरूप लौकमान्य की प्रतिष्ठा अत्यत बढी । लोकमान्य काँग्रेस का महत्त्व जानते थे । कांग्रेस ने उन के पक्ष को कोंग्रेस के बाहर कर दिया था । छ साल की जेल के बाद लोकमान्य ने कोंग्रेस के अदर प्रवेश करने की कोशिश की । और सब शर्तें मजूर करके वे कोंग्रेस में घुसे । वे जानते थे कि कोंग्रेस मे प्रवेश करने के बाद अुन्ही का नेतृत्व वहाँ कायम होनेवाला है ।

अिधर गोखलेजी के शिष्य बैरिस्टर गाधी दक्षिण आफ्रिका मे सत्याग्रह के द्वारा विजय पाकर भारत लौटे थे । अुन्हो ने भी कोंग्रेस मे प्रवेश पाया । गाधीजी थे तो गोखलेजी के भक्त । लेकिन अुन की क्रांतिकारी राष्ट्रभक्ति और भारतनिष्ठा किसी से कम नहीं थी । लोक-

मान्य समझ गये थे कि “यह नया आदमी हमारा नहीं है। हमारा हो नहीं सकता, लेकिन इस के द्वारा भारत की असेवा होनेवाली नहीं है। असलिये इस का कही भी विरोध न करते हुअे जहाँ हो सके, इस का समर्थन ही करना चाहिये।”

कोंग्रेस में लोकमान्य का और महात्माजी का विरोध भी हो सकता था और सहयोग भी। दोनों अेक दूसरे की योग्यता पहचानते थे। अपनी-अपनी नीति पर दृढ थे। अिन के अदरूनी मतभेद के कारण कोंग्रेस कमजोर होने का डर था। लोकमान्य अस नयी शक्ति को पहचान गये। अुस की कदर भी करने लगे। गाधीजी को कहते थे। “भले श्रादमी, अभी अंग्रेजो पर विश्वास रखते हो ? नेने भी अंग्रेजो से सहयोग करने का प्रयत्न कर देखा था। अस में मेरी अगुलियाँ जल गयी। जब तुम्हे मेरे जैसा अनुभव होगा तब मुझसे दसगुनी बगावत करोगे। अंग्रेज सकट में फँसे हुअे हैं अुनसे बाकायदा स्वराज्य का वचन लिअे बिना अुन्हे हम युद्ध में मदद नहीं कर सकते।”

गाधीजी जानते थे कि हमारे सहयोग के बिना भी अंग्रेजो को जागतिक युद्ध के लियेमे मनुष्यबल और द्रव्यबल मिल रहा है। हम अपनी ओर से सहायता करने के पहले ही स्वराज्य का वचन माँगेंगे तो अुस माँग के पीछे हमारा कोअी खास बल तो नहीं। अैसी हालत में अंग्रेजो पर विश्वास रखकर बिना किसी शर्त के हम अुन को मदद करें और युद्ध के अन्त में हमारी दी हुअी सहायता के बल पर जोरो से स्वराज्य की माँग करें। न मिला तो सत्याग्रह करने का हमारा रास्ता खुला है ही।

जो हो सन १९२० के अगस्त के प्रारम्भ में लोकमान्य तिलक का देहान्त हुआ। और स्वराज्य-साधना के लोकमान्य के मिशन के अेकमात्र अुत्तराधिकारी महात्माजी बने। अुस दिन से गाधीजी ने लोकमान्य और स्वराज्य दोनों शब्द जोड दिये। मैं नहीं मानता कि लोकमान्य का अस से बढकर कोअी अच्छा श्राद्ध हो सकता था।

लोकमान्य के स्वर्गवास के बाद तीस साल के अन्दर ही भारत स्वतन्त्र हो गया और लोकमान्य का जीवन सफल हुआ । उन के सम-कालीनो ने अुन्हे लोकमान्य कहा । अग्रेजो ने अुन्हे असतोष के जनक कहा । आज हम लोकमान्य को स्वराज्य के महर्षि कह सकते हैं । जब तक भारत जीवित है तब तक स्वराज्य के महर्षि लोकमान्य तिलक को वह श्रद्धाजलि अर्पित करता ही रहेगा ।

ई-द-१९६६

रवीन्द्रवाणी का चिरंतन संदेश

आज की पीढ़ी कविवर रवींद्रनाथ की जन्म-शताब्दी, अुत्सव के आनन्द से और कृतज्ञता-बुद्धि से मना सकती है। लेकिन जिन्हो ने कवीन्द्र को प्रत्यक्ष देखा था, उन की प्राण-प्रिय सस्था में रहकर उन का दैवी सगीत सुना था, उन को अपने नाटक लिखते ही साथियो और विद्या-र्थियो को पूरे अुत्साह के साथ पढ सुनाते देखा था और उन के साथ देश के अनेकानेक महत्त्व के सवालो की चर्चा करने का सद्भाग्य जिन को मिला था उन के मन को आज के आनन्द-अुत्सव में शरीक होते विषाद की अेक छटा छू जायेगी ही।

योरप का महायुद्ध शुरू हुआ अुस अरसे में (सन् १८१४) मैंने शान्ति-निकेतन में जो पाँच-छ महीने बिताये थे और शान्तिनिकेतन के गुस्देव का जो सहवास पाया था, अुसके मीठे सस्मरण आज अेकदम ताजे होते हैं। अुस के बाद बीच-बीच में उन से कअी दफा मिला हूँ। उन को आखिर में सन् १८३७ में कलकत्ता में मिला था। अुस वक्त वहाँ दुनिया के सभी धर्मों की अेक अन्तरराष्ट्रीय परिषद हुआ थी। अुस में अेक दिन मैं अध्यक्ष था और दूसरे दिन गुन्देव अध्यक्ष थे। उन के अुस समय के दर्शन से भी मुझे कुछ दुख ही हुआ था क्योकि वृद्धावस्था के कारण उन की शरीरयष्टि कुछ झुक सी गयी थी और उन की आँखो की विश्व-मोहक रोशनी कुछ झाँकी पड गयी थी।

अष्ट-पहलू प्रतिभा के अिस विश्वकवि के जीवन-पहलू भी बहुत थे। लेकिन उन की विभूति मुख्यत और सार्वभौम रूप में कवि की ही थी। शिष्या-शास्त्री, देशभक्त, मौलिक चिन्तक, समाज सेवक और मानवता के अुपासक के तौर पर अुन्हो ने भले खूब ख्याति प्राप्त की हो, लेकिन उनकी काव्य-प्रतिभा के सामने बाकी सब श्रेष्ठ बातें भी गौण हो जाती हैं।

महाकवियों की श्रेणी में भी वे अपना निराला व्यक्तित्व रखते थे। कभी-कभी कवियों की कविता-समृद्धि से, अनुकी कल्पना की अुडान से और विचार-गौरव से हम चकाचौंध हो जाते हैं। लेकिन जैसे कवि कभी-कभी मानो हम से कहते हैं कि हमारी कविता की भव्यता देख कर हमारे जीवन में भी ऐसी भव्यता की अपेक्षा आप न कीजियेगा। हमें भी आश्चर्य होता है कि ऐसी लोकोत्तर प्रतिभा का अुगम-स्थान रूपी कवि का जीवन अतना मामूली और पामर क्यों ? जिन लोगों का जीवन अनु की कविता के योग्य होता है जैसे कवियों को मैंने देखा है लेकिन वे अिने-गिने ही हैं। इस तरह रवीन्द्र नाथ का विचार करने पर श्री अरविन्द घोषका स्मरण स्वाभाविक हो आता है। लेकिन अरविन्द घोष की महत्ता कवि के तौर पर है उस की अपेक्षा तत्त्वचिन्तक और महा-योगी के तौर पर अधिक है। रवीन्द्रनाथ तो नखशिखात मन, वाणी और कर्म से कवि ही हैं—क्रान्तदर्शी कवि हैं। अनु की अुज्ज्वल देश-भक्ति भी अनु की काव्य-प्रतिभा में से ही पैदा हुई हम देख सकते हैं। अनु का तत्त्व-चिन्तन भी, अनु को कवि के तौर पर अपने जीवन में जो जो सामाजिक और समन्वय के तत्त्व मिले थे, अनु में से ही खिला था। अनु ने शिक्षाक्षेत्र में जो नये विचार दिये और सुन्दर-से-सुन्दर प्रयोग कर दिखाये वे भी कवि के तौर पर अनु के जीवन के आकलन से स्फुरे थे। बाल मानस का आकलन और सामाजिक जीवन में सस्कारों का महत्त्व समझे हुअे होने के कारण ही वे शिक्षा के नये-नये प्रयोग कर सके।

सच्चे कवियों की प्रतिभा की खूबी यही होती है कि वे समस्त जीवन का सम्पूर्ण आकलन कर सकते हैं। और वह भी जीवनानुभव से सीधे-सीधा लिया हुआ होता है। रविबाबू अपनी इस कवि-प्रतिभा के कारण ही अपुनित्त के महान् अृषियों के वचनों का गर्भितार्थ हमें अितनी अच्छी तरह समझा सके और भगवान बुद्ध या पारसियों के धर्मगुरु भगवान् जरदुष्टकी वाणी का मर्म दुनिया के सामने रख सके।

हमारे अंक देशबाधब ने आयर्लैण्ड के विख्यात कवि यीट्स से रवीन्द्रनाथ के बारे में बातचीत करते, उन की खासियत अंक ही वाक्य में प्रकट की थी “हमारे देश के सन्तो में रवीन्द्रनाथ ही अंक ऐसे थे जिन्होंने जीवन के प्रति अुदासीनता नहीं दिखायी, उन का जीवन-दर्शन जीवन-विमुख न था।” प्रेम और आनन्दमय जीवन के यह कवि दुनिया से अुद्विग्न होकर अेकान्तसेवी तपस्वी का जीवन क्यों पसन्द करते? उन का जीवन अितना अनुभव-समृद्ध और कल्पना-गहन था कि वैराग्य अुस में प्रवेश ही नहीं कर सकता था। अुन्होंने साफ-साफ कहा है—

वैराग्य साधने मुक्ति से आमार नोय।

महाकवि व्यास के वचन को रविबाबू ने अपना जीवन-मन्त्र बना लिया था—

धर्मार्थकामाः समम् अेव सेव्या —सामाजिक जीवन की सुस्थिति के लिये धर्म, जीवन-समृद्धि के लिये अर्थ, और अतर्बाह्य प्रकृति की सुन्दरता महसूस करनेके लिये काम—तीनों पुरुषार्थों के बीच सप्रमाण सामंजस्य होना चाहिये।

य अंक-सेवी स नरो जघन्यः—अिन तीनों पुरुषार्थों में से अंक ही के पीछे जो पडता है और अन्य दो की जो अुपेक्षा करता है वह सचमुच पामर है।

हमारे पुराने तत्त्वज्ञानी और योगीश्वर कहते थे कि यह दुनिया निःसार माया है। अुसमें से निकल जाना, अुस का त्याग करना यही तत्त्व-प्राप्ति के लिये सच्ची साधना है। शान्ति का यही रास्ता है। लेकिन बाद के तत्त्वचिन्तकों ने यह अेकान्तिक भूमिका छोड दी। वे अिस निर्णय पर आये कि योग्य, सयमित साधना के द्वारा जीवन के सब पुरुषार्थों के अन्दर समतुला संभालना हो तो भोग और त्यागका समन्वय साधा जा सकता है और पूर्ण साक्षात्कार तो अुसके जरिये ही हो सकता है—**भुक्ति मुक्ति च विदति।**

हम देखते हैं कि रवीन्द्रनाथ भारतीय तत्त्वज्ञान की सर्व-समन्वयकारी लेकिन अलिप्त साधना में माननेवाली आर्य जीवन-दृष्टि के श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे।

जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्र और पहलुओं में समन्वय साधने की और समतुला लाने की अपनी शक्ति के कारण ही रवीन्द्रनाथ समग्र जीवन के सर्वांग सुन्दर कवि बने थे। रवीन्द्रनाथ बहिष्कार के नहीं लेकिन सर्व-स्वीकार के कवि तथा तत्त्वज्ञानी थे। उन्होंने किसी चीज का अन्कार या बहिष्कार किया हो तो वह बहिष्कार का ही। जीवन में जो कुछ विवरी हो, बेसूरा हो और प्रमाण बाहर का हो उसी का उन्होंने बहिष्कार किया है।

पूरी-पूरी श्रद्धा और आस्तिकता से समग्र जीवन का स्वीकार करना—यही, मैं मानता हूँ कि, भारतीय साहित्य-राशि के लिये रवीन्द्रनाथ की कायमी देन है। और भारतीय साहित्य को प्राप्त अनु की यह देन भारत के द्वारा सारे विश्व तक पहुँचेगी।

भारतीय सस्कृति की यह सुन्दरता और भव्यता है कि प्राचीन काल से हमारे ऋषि-मुनिओं ने, समाजहित-चिन्तकों ने तथा तत्त्व-दर्शियों ने जिस समन्वय वृत्ति की। साधना की और वे सृष्टि के कण-कण में, जड़-जड़ में परमात्मा को देखने लगे। हमारी अश्वर विषयक कल्पना भी कितनी भव्य है! यहूदी या ख्रिस्ती समाज के साथ खास कौल-करार करके अपने को 'अमुक जमात का भगवान' बनाने वाला हमारा भगवान नहीं है। अपने सार्वभौमत्व और अद्वितीयत्व को कबूल न करने वाले लोगों की अीर्षा करके उन को नरक में धकेल देनेवाला और अपनी सत्ता के सामने सिर न झुकानेवाले मानव को दारुण सजा देनेवाला भी हमारा भगवान नहीं है। हमारा भगवान सर्वेश्वर है। वह किसी का त्याग नहीं करता। कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा अकर्तुम्' सर्वशक्तिमान होने पर भी हमारे भगवान के पास धीरज पूर्वक सब सहन करने की शक्ति है। वह सर्वसह

है। प्रमादी आदमी चाहे अतने गुन्हा करे फिर भी वह आखिर सुधरने ही वाला है असा विश्वास रखकर सभी के प्रति प्रेम रखने वाला सर्वप्रेमी अश्वर ही हामारा अश्वर है। यही वजह है कि हामारे अुषि-मुनि, तत्त्व दर्शी और कवि सृष्टि का रहस्य पहचान सके और अपना जीवन शान्त समृद्ध और धैर्यशाली बना सके। चाहे अतने सकट आने पर और मति विचलित हो जाने पर भी हामारे संस्कृति-धुरीण अकुलाते या अस्वस्थ-बैचैन नही होते। अथवा मगल के प्रति अपनी दृष्टि खो नही बैठते। अस सर्व-समन्वयकारी सार्वभौम तत्त्व का रवीन्द्र नाथ ने जो साक्षात्कार किया वही भारतीय साहित्य के लिये अुसकी अुत्तम देन है।

हमारी संस्कृति का और अेक तत्त्व है। अुस पर जितना भी जोर दिया जाय, कम ही है। हमने कभी यह दावा नही किया कि “सच्चा नबी या पैगम्बर तो अेक ही हुआ है, जो हामारा नबी है। हामारे धर्म के सिद्धांत और तत्त्व किसी दूसरे धर्म में नही है।” अस तरह लोकोत्तरता का दावा करना शिष्टाचार का भग है, अितना ही नही तत्त्वज्ञान की दृष्टि से अुसमें बडी कमजोरी रही है। जो किसी के पास नही है, केवल मेरे पास ही है, अुसी में सयानापन है, सच्चा धर्म है और यही सच्चा तत्त्व है अुस का क्या यकीन ? पागल आदमी भी कह सकता है, मेरे जैसी अनुभूति और किसी के पास नही है।’ सभी धर्मों का आधार अुन को हुआ साक्षात्कार पर होता है। अब जो-जो साक्षात्कार सच्चे है, अीश्वर की ओर से बख्खे हुए हैं अुनमें असत्य या अेकागिता हो ही नही सकती। अीश्वरी प्रेरणा तो परम-सत्य और कल्याणकारी ही हो सकती है। भेद पैदा होता है साक्षात्कार का स्वीकार करनेवाले की त्रुटि के कारण। लेनेवाला, याद रखनेवाला और दूसरो के आगे प्रकट करनेवाला—तीनों के दोष अुस साक्षात्कार में मिलेगे ही। आसमान से बरसनेवाला पानी स्वच्छ होता है। जमीन तक पहुँचते ही वह अुस-अुस भूमि की मिट्टी के रंग, स्वाद आदि ले लेता है। अुसी तरह सब धर्मों में अीश्वरी प्रेरणा का अश अेकसमान रूप का होता है। फिर अुस प्रेरणा का स्वीकार करनेवाले

लोग अपनी समझ, अपने रागद्वेष और अपनी परिस्थिति के मुताबिक़ उसमें अपनी ओर से जामन डालते हैं। यह दोष तो सभी धर्मों में होता है। अतः एक ही धर्म सच्चा और बाकी के सब गलतियों से भरे हुए हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता।

पौधे पर लगी हुई कली धीरे-धीरे फूलती है, विकसित होती है लेकिन शुरू में, बीच में या पूर्ण विकसित रूप में, उसका विकास अकांगी नहीं होता। एक पखुड़ी पहले खिली दूसरी बाद में ऐसा नहीं होता। कली भी अपनी जगह पर सम्पूर्ण है, अर्ध विकसित दशा में भी फूल तो सम्पूर्ण फूल ही होता है। और पूरा खिलता है तब भी उस की ताजगी, उसका लावण्य, उसका स्पर्श और सुगन्ध सब कुछ सप्रणाम एक साथ खिलता है। फूल का विकास अपूर्णता में से पूर्णता, अकांगिता में से सर्वांगिता जिस तरह नहीं होता। लेकिन पूर्णता में से ही पूर्णता खिलती है। सब धर्मों में रही हुई ओश्वरी प्रेरणा का भी ऐसा ही होता है।

हमारे श्रेष्ठ पुरुष, मनीषी और चिन्तनवीर जब-जब सृष्टि के रहस्य का चिन्तन करने बैठे, जीवन का रहस्य ढूँढने बैठे, तब-तब उन्होंने देखा कि रोज नये-नये ढग से खिलनेवाली अनन्त विविधता में अखण्ड ऐक्यता रही हुई ही है। हर एक क्षण यह प्रसन्न ऐक्यता प्रस्फुरित होती नजर आती है। अतः एक मात्र के द्वारा यह अनुभूति उन्होंने व्यक्त की **ऐक्यं सत्; विप्रा बहुधा वदन्ति**।

आखिर सत् तत्त्व तो एक ही है। सयाने लोग भले उस का वर्णन अपने-अपने अनुभव के मुताबिक़ अलग-अलग ढग से करें। घबड़ाओ हुई दुनिया को उन्होंने कहा कि अनुभव की वाणी में भी विविधता देखकर अकुलाने का कारण नहीं है। सर्वेश्वर की, परब्रह्म की माया, उस की अद्भुत शक्ति ही जिस तरह प्रकट होती है। यह विविधता हमें भुलावे में डालने के लिये नहीं है, हमें बेचैन करने के लिये नहीं है,

लेकिन सर्व-समन्वयकारी समृद्ध ऐक्यता की तरफ ले जाने के लिये है। जिस ऐक्यता की समझ पड़ने के बाद हम सब संघर्ष को आस्ते-आस्ते दूर कर सकेंगे और सर्व-समन्वयकारी दृष्टि का स्वीकार करेंगे। हमारे प्राचीन कवियों ने गुडरत से ही उपमा लेकर कहा है कि जिस तरह नदियाँ अलग-अलग पहाड़ों से प्रकट होकर अनेक प्रदेशों में से, टेढ़े-मेढ़े रास्तों से आगे बढ़ती हैं, और बीच में मनुष्यों को और पशु-पक्षियों को अपनी समृद्धि में से पोषण देती हैं, अपनी पीठ पर दुनिया का कच्चा माल और कारीगरी से लदी हुई नावों को ले जाती हैं और आखिर में ये सब नदियाँ एक विशाल महासागर में विलीन हो जाती हैं, और जिस तरह अपने जीवन-प्रवाह को कृतार्थ करती हैं, उसी तरह भिन्न-भिन्न धर्म के साक्षात्कार हमें विश्वात्मा का साक्षात्कार कराते हैं और सर्व-धर्म-ममभाव के सागर में पहुँचा देते हैं।

सब धर्मों और वादों में से जिस ऐक्यता का सार्वभौम तत्त्व पाकर ही भारतीय संस्कृति अतनी विविधरूप और सर्व-समन्वयकारी बनी है। भारत में आखिन्दा जो संस्कृति विकसित होगी वह विश्वतोमुखी और सर्व-समन्वयकारी ही होगी। भारत की जिस भावी संस्कृति का साक्षात्कार कर सकने से ही रवीन्द्रनाथ ने जैसे गीत गाये हैं कि अतः का संदेश सभी देशों के, सभी धर्मों के और संस्कृतियों के अपासकों को अपनाने योग्य मालूम हुआ है।

सत्य की सनातन खोज हमें अनेक दिशाओं में ले जाती है। पश्चिमी के पिछली एक-दो शताब्दियों के पश्चिमी के विज्ञानवेत्ताओं को प्रसन्नता से निसर्ग का निरीक्षण और चिन्तन कर के सन्तोष नहीं हुआ। अतः ने कुदरत पर भट्ठी, छुरी और तेजाब के प्रयोगों से अत्याचार कर के अतः के पास से अतः के रहस्य का अिकरारनामा पाने की कोशिश की। वे किसी हद तक सफल भी हुए। लेकिन अत्याचार का शाप अतः के सिर पर रहा। अतः के वे कुदरत के परम-रहस्य तक पहुँच नहीं पाये। जब अतः ने अपने साधन शुद्ध किये और सूक्ष्म साधना द्वारा अपनी बुद्धि शुद्ध और तेज बनायी तभी जाकर अतः की आकलन-शक्ति बढ़ी, कल्पना-शक्ति

खिली, और उस के बाद ही सृष्टि के परम रहस्य की झाँकी वे कर सके। विज्ञान का प्रारम्भ अेक तरह से अनघड था अैसा ही कहना होगा।

विज्ञानशास्त्री की पद्धति अलग होती है और 'अपने बालक के हृदय मे क्या चल रहा है यह जान लेने की कोशिश करनेवाली माता' की पद्धति अलग होती है। माता अपने बालक को सवाल पूछ-पूछकर हैरान नहीं करती। अदालत की तरह जिरह पर जिरह नहीं करती। माता बालक पर अैसा कुछ प्रेम बरसाती है कि अपने अन्तर की बाते माँ के आगे प्रकट किये बिना बालक से रहा ही नहीं जाता। माता और बालक दोनो के हृदय के तार अेक हो जाते है। अेक के हृदय मे जो स्फुरण होता है उसका प्रतिसाद दूसरी ओर आप ही आप झन-झना उठता है। 'विज्ञानवेत्ताओ की स्थूल पद्धति को हमने नाम दिया है प्रयोग प्रक्रिया। प्रेममयी माता की आत्मीयता की पद्धति को कह सकते है योग।

योग का अर्थ ही है जोड, अेकता और समरसता। अैसा प्रेमयोग सच्चे कवि के लिये सहज होता है। प्रेम की सहानुभूति से, अुत्कट ध्यान की आत्मीयता से कवि का हृदय अितना कुछ सूक्ष्मवेदी बनाता है कि उसे सत्य खोजने जाना नहीं पडता। सत्य आप ही आप पुरजोश से उसकी ओर दौडता आता है, बाढकी तरह आ धमकता है। 'तस्य अेष आत्मा विवृणुते तनुं स्वास्।'।

अुपनिषत् काल के अेक अृषि ने अनुभूति का रहस्य पेश करते हुअे कहा है कि तत्त्वदर्शन तो हृदय से ही प्राप्त होता है—हृदयेन हि सत्यं जानाति।

अुपनिषत् साहित्य के, किन्तु कुछ बाद के अेक अृषि ने कहा कि धर्मशास्त्र तो अृषियो के अन्त करण के अनुभव के निचोड के रूप मे अिकट्ठा होता है—धर्मशास्त्रं महर्षीणाम् अन्तःकरण-संभूतम्।

दुनिया के प्रचलित सभी धर्मों का प्रयत्न व्यक्ति के तथा समाज के जीवन में अंक सार्वभौम व्यवस्था लाने का होता है। इस प्रकार की जो-जो अनेक सार्वभौम समन्वित व्यवस्थाएँ देश में प्रचलित थीं उन सब को अनेक लाकर उन विविध समन्वयों में से सार्वभौम महद्-समन्वय ढूँढ़ निकालने का काम हिन्दुस्तान के कविओं और मनीषियों के हिस्से आया। रवीन्द्रनाथ ने उपनिषत्काल से चले आते महद्-समन्वय से प्रेरणा पाकर जो हृदय विकसित किया उसमें उन्होंने दुनिया की समस्त सस्कृतियों का रहस्य ढूँढ़ निकाला और उस वस्तु को बाद में, कवि को ही सूझ सके जैसी वाणी में और रागों में, दुनिया के आगे गा बताया है। रवीन्द्रनाथ की इस जीवन-दृष्टि का प्रभाव आज की दुनिया पर और उस के गहरे चिन्तन पर स्पष्ट दिखायी देता है।

रबिबाबू ने अपनी बुनियादी शिक्षा प्रकृति के विविध निरीक्षण और चिन्तन में से प्राप्त की थी सही, लेकिन इस के अतिरिक्त उन की दूसरी शिक्षा उन्हें उन के चिन्तन-परायण महर्षि पिताश्री के सहवास में से मिली। महर्षि ने ध्यान द्वारा जो देखा और पाया उसी का विस्तार और प्रचार उन के प्रतिभाशाली लड़के ने किया। भारतवर्ष के आज के चिन्तन पर यह भी रवीन्द्रनाथ का अंक कायमी असर है।

हमारे देश का यह भारत नाम भी हमारी अुभरती आध्यात्मिक अनुभूति की समृद्धि को सूचित करता है—भरणात् भरतः; भरणात् भारतः।

इस देश में समय-समय पर अंक के-बाद-अंक अनेक विजेता आये। प्रजा को उनके हाथों बहुत सहना पड़ा। हमारे देश का इतिहास इस रूप में किसने नहीं पढ़ा? हमारी अपेक्षा विदेश के लोग ही यह इतिहास ज्यादा जानते हैं। इतिहास की घटनाओं की छानबीन करना और उस का अन्वयार्थ समझाना विदेशी लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन पूरे इतिहास का अन्तिम रहस्य और आखिरी प्रयोजन समझकर उसे मंगल-मयी वाणी में व्यक्त करने का काम तो हमारे रवीन्द्रनाथ ने ही किया।

अन्हो ने जाहिर किया कि भारत अेक पुण्यतीर्थ है जहाँ महा-मानव-सागर के किनारे सभी वश के लोग अिकट्ठा होंगे, अपना-अपना करभार लायेंगे और अन्त मे सर्वोदय का मगल अभिषेक जीवन देवता को सर्व-समन्वयकारी जल से करेंगे । अस देश मे लुटेरे के तौरपर व विजेता के तौरपर कौन-कौन आये और आखिर किस तरह यही के होकर रहे और अन्हो ने अेक विराट मस्कृति मे अपना हिस्सा किस तरह समर्पित किया अुस की वात कहकर अस अभिषेक के महोत्सव मे शरीक होने के लिये वे सब को निमन्त्रण देते हैं । यह निमन्त्रण सब के लिये बिना किसी शर्त का है । अस समन्वय मे सब से पहले अपना घडा ले आनेवाले ब्राह्मण को निमन्त्रण देते हुअे कवि सिर्फ अेक तीखी तमतमाती सूचना करते है ।

अेशो अे ब्राह्मण शुचि करि मन

ज्ञान और तपस्या के अभिमान से फूले हुअे हे ब्राह्मण ! अपना मन शुद्ध कर के ही आना । अपना मैल निकालकर आना और वह मैल कौन सा था ? अपना जीवन निर्मल, शुचि और पवित्र बनाने की धुन मे अुस ने बहिष्कार का तत्त्व अपनाया । अपने-आप को सब से अलग किया । और सर्वस्वी-कार की विश्व-व्यवस्था का द्रोह किया । अस द्रोह के कारण अुस को खूब प्रायश्चित्त करना पडा है । दुनिया मे गलतफहमी, अपमान और पराजय अुसे सदियो तक सहन करने पडे है । अस अनुभव से बोध ले कर जब ब्राह्मण नम्र बनेगा, शुचि बनेगा तभी अुसे मानवता के महोत्सव का निमन्त्रण मिलेगा ।

योरप के और अमेरिका के गोरे आज अपने-आप को ब्राह्मण मानते है । अुन को भी कवि की यही तीखी सूचना लागू पडती है कि अुनको अपना वर्णाभिमान, वाशिक महत्ता और सामर्थ्यका मद अुतार फेककर ही विश्वसेवा के अस मगल कार्य मे शामिल होना चाहिये ।

औश्वर के दिअे हुअे दीर्घ आयुष्य मे बचपन से ही रवीन्द्रनाथ ने ;यह संदेश बिना रुके, बिना थके सुनाया । और अुन का कितना सद्भाग्य

कि भारतवर्ष का यह सर्व-कल्याणकारी सर्वोदयी सदेश राजनीतिक क्रांति के द्वारा सामाजिक नवरचना द्वारा और सांस्कृतिक समन्वय के द्वारा गांधी-नेहरू जैसे लोगों के हाथों अमल में आता वे देख सके । साम्राज्य-मद का, वर्ण-विद्वेष का और हर तरह की अलगता का पराभव होता अन्होंने देखा और विश्व-वसत की आगमनी भी अन्होंने सुनी और सुनायी ।

सचमुच, रवीन्द्रनाथ अिस युग की अद्भुत प्रेरणा के गायक थे । अुनका असर विश्व में दीर्घकाल तक फैलेगा ।

कवीन्द्र का जीवन-दर्शन

कवि के जीवन के पहलू कितने भी हो, उनका प्रधान पहलू तो काव्यमय प्रतिभा का ही होता है। प्रतिभावान कवि के रसो में विविधता तो होगी ही। कवि यानी कल्पना-प्रवीण प्राणी। प्रेरणा देना ही उस का मुख्य काम है। कवि अगरनियमन मानता है तो सिर्फ कविता के छन्दका और औचित्य का। उस को सँभालकर कवि हर वक्त अलग-अलग भूमिका धारण कर सकता है। उपन्यास अथवा नाटक लिखते समय तरह-तरह के पात्रों की भूमिका के साथ कवि को तन्मय होना पड़ता है। अरे ! भाषा और शैली में भी परिवर्तन करना पड़ता है। सीधे, भोले और ऊर्मिवश मनुष्य की भाषा अलग और वहमी, चतुर या कीनावर राजद्वारी मुत्सद्दी की भाषा अलग। कवि को polypsychologist हुए बिना चारा ही नहीं है। हर एक मानव के हृदय में पहुँचकर, उसके मानस के साथ तन्मय होने की शक्ति जिसकी हो उसे 'पॉलिसाइकोलॉजिस्ट' कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध साहित्य-स्वामी रोमां-रोलां ने गांधीजी के बारे में किया है।

ऐसी हालत में कवि ने जितना लिखा है वह सब उनका ही जीवन-दर्शन है ऐसा नहीं माना जा सकता। हम कई बार कहते हैं कि महाभारत में व्यास ने 'ऐसा कहा है' या 'वैसा कहा है', लेकिन सच सोचा जाय तो वह व्यास की अपनी दृष्टि शायद न भी हो। धर्मराज एक ढग से बोलेगे तो भीम और द्रौपदी दूसरे ढग से अपनी व्यथा प्रकट करेंगे। शकुनि के और विदुर के वचनों के पीछे एक ही जीवन-दर्शन हो नहीं सकता। और खूबी यह है कि कभी दुर्योधन के मुँह से उच्च विचार निकले हैं, जबकि भीष्म को वास्तववादी बनना पड़ा है। रवीन्द्रनाथ ने नाटक, उपन्यास, स्वल्पगल्प और महाकाव्य लिखे हैं। उस में रवीन्द्र के जीवन

का आकलन कितना गहरा है, विविध है यह हम जान सकते हैं। उसमें से उन का जीवन-दर्शन अमुक ही था ऐसा हम नहीं कह सकते।

उनके गीत में भी निसर्गप्रेमी, मानवप्रेमी और जीवनोपासक भक्त—तीनों दिखाई देते हैं। और उसमें वृत्ति की विविधता इतनी ज्यादा खिली हुई है कि उसके पीछे एक ही रसिक और उत्कट आत्मा का दर्शन होने पर भी अमुक ही वृत्ति प्रधान है ऐसा नहीं कह सकते। कवि वाल्ट विलमन ने एकबार कहा था *Do I contradict myself?*

Well, then I contradict myself I contain multitudes मेरे इस एक कलेवर में कितने विविध व्यक्तियों का वास है सो आप क्या जानें? मैं खुद भी नहीं जानता।

मैं नहीं मानता कि रवीन्द्रनाथ को ऐसा कहने की बारी आवे। उनमें यदि जीवन-समन्वय न होता तो मैं आज का विषय लेता ही नहीं चाहता। उनकी आत्मकथा में, उनके खतो में और उनके निबन्धों में ही स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। और उनकी यह जीवन-दृष्टि कितनी सचोटी और उत्कट है उसका साक्षात्कार उनके भाव-गीतों में होता है।

लेकिन उसमें भी हमें विवेक करते भी सीखना चाहिये। मैंने कहा है कि रविबाबू के बारे में अनेक तरह से सुनते-सुनते बहुतों को अजीर्ण होने वाला है। उसका एक प्रकार बताता हूँ। कई लोग रामायण में से या महाभारत में से, गांधीजी में से या रविबाबू में से जीवन की मुख्य प्रेरणा पाने के बाद उससे ही चिपके रहते हैं। और उसे अपनी जीवन साधना के द्वारा दृढ़ करते जाते हैं। जबकि कई लोगों की अभिरुचि इससे बिल्कुल उलटी होती है। 'हमने रविबाबू के बारे में आज तक अच्छा-अच्छा बहुत-सा कहा, आगे भी अगर ऐसा ही कहते रहेंगे तो लोग हमें उनके प्रशंसक या भक्त समझेंगे ऐसा डर रखकर, वे दूसरी तरफ ढलते हैं। और फिर कहने लगते हैं कि "सन्त लोग भी अभिमानी हो सकते

है। उनमें मानव-सहज ईर्ष्या, असूया भी होती है,” ऐसी-ऐसी बातें आगे करके रवीन्द्रनाथ ने वह कहाँ-कहाँ दीख पड़ी सो ढूँढ़ निकालकर अपनी तटस्थता और अलिप्तता सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं ‘रविबाबू घंटों आईने के सामने खड़े रहकर अपने बाल और कपड़े किस तरह सँवारतेथे, कुशल नट की तरह हाव-भाव का अभ्यास कैसे करते थे उसका भी चर्चा करते हैं। मनुष्य जिन्दा हो, हमारे बीच विचरता-विहरता हो उस वक्त उसके समकालीन मित्र कभी समाज में दिल्लगी और अतिशयोक्ति करे यह समझ सकते हैं। लेकिन जन्म-शताब्दी के समय इस तरह कारस लेना यह तो पुण्यपर्व का प्रसाद खोने के बराबर है।

अभी एक जगह जो निबन्ध पढ़े गये उनमें ‘हमने कल्पना की थी उतना रविबाबू का असर दुनिया पर नहीं है,’ ऐसा सुर ही प्रधानत दिखाई दिया। उसमें रविबाबू की कमी दिखाई दी या दुनिया की उसका उन लोगों ने विचार तक नहीं किया। कई लोग अपनी अनुभूति के मुताबिक मूल्यांकन करते हैं। जबकि कई शेयर-बाजारी वृत्ति धारण करके, उस-उस दिन के बाजार भाव के मुताबिक चलते हैं। गांधीजी के बारे में भी इसी तरह सोचने वाले लोग हमने कहा नहीं देखे ?

रवीन्द्र का जीवन-दर्शन विविधलक्षी होने के कारण वह समझने में जितना आसान और तृप्तिदायक है उतना ही उसे निश्चित शब्दों में रखना आसान नहीं है। इस बारे में रवीन्द्र कुछ कहे सो भी पर्याप्त नहीं है। मिसाल के तौर पर डॉ० राधाकृष्णन ने रवीन्द्र के बारे में एक किताब लिखी। रवीन्द्र ने स्पष्ट लिखा कि इसमें मेरी भूमिका यथार्थ रीति से पेश हुई है। फिर भी एक अंग्रेज लेखक ने कहा कि “हमें नहीं लगता कि उस किताब में रवीन्द्रजी अच्छी तरह से पेश हुए हैं, लेकिन हम क्या करें ? जहाँ रवीन्द्र खुद मुहर लगा देते हैं कि वह ठीक है वहाँ हम लाचार हैं।” लेकिन वाचक, चाहक, प्रशंसक और भक्त यह दावा करें कि वे खुद रवीन्द्र को रवीन्द्र से भी ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं

तो ऐसा करने का उनको अधिकार है। और आने वाला हरएक जमाना शायद यह अधिकार अलग-अलग ढंग से बरतेगा भी।

इतना तो स्पष्ट है कि रवीन्द्रनाथ का जीवन-दर्शन हमारे कवि, फिलसूफ, दार्शनिक और धर्मकारों की परम्परा का जीवन दर्शन होने पर भी उनकी अपनी विशिष्टता भी उसमें है। हमारे कवि और धर्मकार कोई कम जीवन-रसिक नहीं हैं। उन्होंने जीवन के तीनों सप्तकों का अनुभव किया है। फिर भी अपनी सस्कृति का आखरी निचोड़ तो वैराग्य की तरफ ही ढलता है। जीवन के कर्तव्य और रसों की धार्मिक व्यवस्था करने वाले मानव-पिता मनु प्रारम्भ में ही कहते हैं—**कामात्मता न प्रशस्ता**। और फिर माफी माँगते हो उस तरह आगे कहते हैं—**न च एव इह अस्ति अकामता**। और इसलिए चार वर्णों और चार आश्रमों की ब्यौरेवार व्यवस्था कर देते हैं। हमारे कवि, सन्त, राजनीतिक पुरुष और सम्राट् भी जीवन की सन्ध्या के समय दुनियावी जीवन की नि सारता पहचानकर निवृत्त होने में ही श्रद्धा रखते हैं। 'यह ससार चार दिन की चादनी है, गान्धर्व नगरी की शोभा है, इन्द्रजाल है, हमारा सच्चा घर यहाँ नहीं है।' इस तरह के विचार ही हमारी प्रजा को सन्तोष देते हैं। भर्तृहरि भी आखिर हिमालय के अरण्य में, गंगा के किनारे, वनचर और वनेचर के बीच रहकर परब्रह्म के ध्यान में विलीन होना चाहते हैं। राजप्रपंच के आचार्य चाणक्य खुद सब-कुछ छोड़कर प्रायश्चित्त के तौर पर महान् तपस्या शुरू करते हैं और 'ब्रह्म सत्यम् जगन् माया' का आश्रय लेते हैं।

हमारे रवीन्द्र उस वैराग्य की उपासना में नहीं मानते। वे तो भार देकर कहते हैं, मानो चुनौती देकर कहते हैं : **वैराग्य साधने मुक्ति से आमार नो**। वे जीवन-देवता के ही उपासक हैं। धर्म, अर्थ, काम—किसी भी पुरुषार्थ को गौण करने को वे तैयार नहीं हैं। हम यदि मोक्ष की बात करें तो वे कहेंगे कि वह मोक्ष भी धर्म, अर्थ, काम के अनुकूल होना चाहिए। 'धर्मार्थकामा सममेव सेव्या' यह व्यास वचन यदि उनके हाथ

आया होता तो उन्होंने उसी वचन को अपना जीवनमन्त्र बनाया होता ।

सामाजिक कर्तव्य सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपना जीवन बनाना, उसे हमारे लोग धर्म कहते हैं । उसमें तमाम—सदाचार, परोपकार और मनुष्यप्रेम—आ जाता है ।

ऐसा सर्वकल्याणकारी जीवन सब तरह से शुद्ध, समृद्ध और समर्थ हो, इसलिए जो साधन सम्पत्ति प्राप्त करने की होती है उस समर्थ पुरुषार्थ का हमारे पूर्वजों ने अर्थ में समावेश किया है ।

और धर्म द्वारा अपने आपको योग्य बनाकर अर्थ द्वारा साधन सम्पन्न होने के बाद जीवन का अनुभव, जीवन का आनन्द और जीवन की समृद्धि भोगने के लिए जिस ढंग से जीवन जीने का होता है उसे हमारे पूर्वजों ने लाक्षणिक नाम दिया है काम ।

इन तीनों पुरुषार्थों को उपयुक्त मात्रा में स्वीकार करने पर जीवन सफल होता है । तीन में से किसी एक को ही पकड़कर जो चलता है उसने जीवन जीने की कला हासिल नहीं की है ऐसा कहना पड़ेगा—

य एक सेवी स नरो जघन्य ।

युवानी में जीवन का आस्वाद लेने के बाद जीवन बहुत करके नि सार है, क्षणजीवी है, ऐसा समझकर वैराग्य की ओर मुड़ना और जीवन के प्रति उदासीन होकर वैराग्य प्राप्त करके, ईश्वराभिमुख होना इस तरह की मनोवृत्ति हमारे यहाँ ही नहीं, बल्कि पश्चिम के मध्य-कालीन ईसाई सन्तो में भी थी । आज के जमाने को वह आदर्श सूतकी-सा लगता है । ईसाई धर्म के प्रति उनकी नापसन्दगी उसी के कारण है । और इसीलिए धार्मिकता, सदाचार और ईश्वर भक्ति में मानते हुए भी रवीन्द्रनाथ जीवनोंपासक है, यह देखकर पश्चिम के लोगों को रवीन्द्र के जीवन-दर्शन से विशेष सन्तोष हुआ । धर्म अर्थ, काम—तीनों से भागना यह मोक्ष नहीं है । लेकिन तीनों का योग्य मात्रा में स्वीकार करने से

एकांगिता से बच जाते हैं और जीवन की पूर्ति के बाद जो शांति और अलिप्तता प्राप्त होती है, उससे जो सन्तोष और स्वाधीनता प्राप्त होती है वही मोक्ष है—इस तरह की नई भूमिका आज के जमाने को ग्रहण करने जैसी है। इसमें रवीन्द्र का जीवन-दर्शन सब तरह से मददगार होगा। इहलोक और परलोक के बीच वंमनस्य नहीं हो सकता। जीवन और मोक्ष परस्पर विरोधी नहीं हो सकते। इस तरह की श्रद्धा स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में, रवीन्द्र-जीवन-दर्शन की है। अभी-अभी मेरे एक विद्वान् और अनुभवी मित्र ने अपने खत में मुझे लिखा कि 'सत्यम्, शिवम् सुन्दरम्' यह कोई हमारी भारतीय त्रयी नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारी सस्कृति पर इस परदेशी त्रयी का रविबाबू कलम चढ़ाना चाहते हैं।

मैंने उनसे कहा कि सत्यम् शिवम् सुन्दरम् ग्रीक लोगो की यानी यावनी त्रयी है The True, The Good and The Beautiful। इनमें दो तो अपने यहाँ भी हैं। हम कहते हैं—सत्यम् ज्ञानम् अनन्तम् ब्रह्म। ग्रीक त्रयी के साथ मेल खाये वैसा परमात्मा के लिए हमारा प्रख्यात नाम है—सच्चिदानन्द अथवा सच्चिद् सुख। सौन्दर्य से हमें जो रस मिलता है सो भी परमात्मा की ही विभूति है। रसो वै सः। मुझे सदा जो त्रयी स्फुरती है सो है—शान्तम् शिवम् अद्वैतम्। हमारी सस्कृति ने अनादि काल से आज तक त्रिविध शान्ति की उपासना की है। गांधीजी के प्रताप से इस शान्ति की उपासना ने नया रूप धारण किया है। शान्ति की केवल इच्छा करे, उसके स्तोत्र गाए उतना ही बस नहीं है। शान्ति-जैसी महँगी चीज हमसे विराट् पुरुषार्थ की अपेक्षा रखती है। शान्ति की स्थापना तो शान्ति के साथ सपूर्ण मेल खाने वाली युद्ध-नीति से ही सत्याग्रह से ही हो सकती है।

रवीन्द्रनाथ यह बात ताड़ गये थे। उन्होंने अपने जीवन में स्वाभिमान, स्वाश्रय, आत्मगौरव और तेजस्विता बनाये रखने का हमेशा प्रयत्न किया था। पश्चिम के साथ वे सहयोग करने को तैयार थे, तरसते थे,

लेकिन आत्मप्रतिष्ठा खोये वगैर। अपनी व राष्ट्र की प्रतिष्ठा के बीच उन्होंने भेद नहीं किया। इसलिए यह देखकर कि पंजाब में हम लोगों का अपमान हुआ है, उन्होंने 'सर' का खिताब छोड़ दिया। और अपमान सहन करने के लिए वे स्वजनों के सन्निकट खड़े रहे। केनेडा में भारत के लोगों को प्रवेश न मिले इस हेतु से किये हुए अपमानास्पद नियमों को देखकर उन्होंने केनेडा से मिले हुए आदर-युक्त आमन्त्रण को अस्वीकार किया। उनके लिये इस तरह की तेजस्विता स्वाभाविक थी। लेकिन कवि और शिक्षा-शास्त्री के नाते उन्होंने देश के सामने अन्याय के साथ लड़ने का कोई कार्यक्रम न रखा। गांधीजी की तरह वे भी मानते थे कि स्वाश्रय और सहयोग की बुनियाद पर राष्ट्रसंगठन करेंगे, रचनात्मक कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करेंगे तो स्वतन्त्रता दूर नहीं है। लेकिन जीवन की सम्पूर्णता के लिए जिस तेजस्विता की आवश्यकता है उसका लड़ायक संगठन नहीं करने से प्रजा चढ़ती नहीं है इस वस्तु का साक्षात्कार गांधीजी को ही हुआ।

यह देखकर कि आखिरी सौ साल में योरोप में जो राष्ट्रपूजा बढ़ी है सो आखिर में सन्निपात का रूप धारण करेगी, रवीन्द्रनाथ ने पश्चिम को ठीक समय पर जाग्रत करने का प्रयत्न किया। उस रास्ते जाने में जोखिम है ऐसी चेतावनी जापान को भी दी। और जब उनकी जीवन-ज्योति बुझ रही थी तब, पश्चिम की सभ्यता विनाश की ओर किस तरह दौड़ लगा रही है उसका भी चिन्ता-जनक चित्र चित्रित करके अपने मन की वेदना उन्होंने व्यक्त की, और भारत का शान्ति का सन्देश दुनिया के ध्यान में लाने का उन्होंने अंतिम प्रयत्न किया।

शान्तम् शिवम् अद्वैतम् की हमारी त्रयी में अद्वैत का तत्त्व सौन्दर्य से अनेक गुना बढ़कर है। जिसे सर्वसमन्वयकारी अद्वैत का साक्षात्कार हुआ है उसके सामने कुछ भी असुन्दर रहता ही नहीं। अद्वैत प्रेम तत्त्व है। वह सब की तरफ माँ की नजर से देखता है। और इसीलिए उसके मन में सब कुछ यथार्थ, सप्रयोजन और इसीलिए सुन्दर होता है। लोग

कहते हैं कि बन्दर और कौआ असुन्दर होते हैं। कुदरत के उपासक को वैसा नहीं लगता। कहाँ मोर की विविध रंगी चमकती कला और कहाँ उसकी कर्कश केका। फिर भी रवीन्द्रनाथ ने खुद एक निबन्ध में बताया है कि 'वर्षाकाल की प्रकृति के दर्शन में वह केका भी यथायोग्य है। उसके बगैर वर्षाश्री फीकी अलूनी हो जाती।'।

भारत स्वतन्त्र हुआ उसके बाद मैं अनेक खण्डों में घूमा। तब देखा कि हर एक खण्ड की प्रजा में अमुक-अमुक सुन्दरता है। जब उन-उन स्थानों के लोगों से मेरा परिचय हुआ, उनके बच्चों के साथ खेला तब मेरी दृष्टि बदल गई। आज मुझे अजिप्त की नील (Nile) नदी अपनी गंगा जितनी ही पवित्र लगती है। और पूर्व अफ्रिका का किलिमाजरो पहाड़ हिमालय के जितना ही देवतात्मा लगता है। हर एक प्रजा की संस्कृति की खूबियाँ भी अच्छी तरह समझने लगा हूँ। यह है हमारी अद्वैत भावना।

अद्वैत यानी प्रेम की पराकाष्ठा। अद्वैत खुद अमृत भी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक दफा विवेकानन्द से पूछा कि 'तू अद्वैत के अमृत-सागर का आकण्ठपान कैसे करेगा?' विवेकानन्द ने कहा, 'किनारे पर बैठकर ही तो।' रामकृष्ण ने कहा, 'तुझे गोता लगाने से डर लगता है? अरे, यह तो अमृत का सागर है, उसमें मरने जैसी बात ही क्या है?'।

आज दुनिया में कई अत्याचार हो रहे हैं। क्रूरता दीखती है। अगोला में वहाँ की प्रजा का सत्यानाश किया जा रहा है। ऐसे अनाचार और क्रूरता के सामने जूझने का हमारा धर्म है। और इसके बावजूद जब तटस्थतापूर्वक हम लाखों साल का मानवी इतिहास जाँचते हैं तब हम लोगों को लगता है कि मानव जाति गलत रास्ता लेकर तरह-तरह व्यर्थ प्रयत्न करती है, फिर भी उसी अनुभव के मँहगे अन्त में उसे विराट अद्वैत ही पाना है—साधना है। जालिम, गुलाम और शहीद एक ही मानवता के भिन्न-भिन्न पहलू हैं। जिस तरह का अद्वैत जिसके मन में जाग्रत हुआ है वही अहिंसक रह सकता है, और मानव जाति के भविष्य का रास्ता भी वही निश्चित कर सकेगा। केवल सौन्दर्य की उपासना

संस्कृति को अच्छा आकार दे सकती है सही, लेकिन विश्व-मांगल्य की स्थापना तो अद्वैत की ठोस बुनियाद पर ही हो सकती है। अद्वैत से कम दर्जे का तत्त्व वह भार वहन नहीं कर सकेगा।

हमारी संस्कृति के केन्द्र में मुख्य वस्तु है जीव मात्र के प्रति आत्मैक्य। मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप और कीटक सभी एक ही प्राण-तत्त्व के अलग-अलग आविष्कार हैं। स्वर्ग के देव, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि योनियाँ, और पितर, भूत, प्रेत आदि यमलोक में बसने वाले, जो माने सो सभी वस्तुतः एक ही जीवन के, भिन्न-भिन्न भूमिका पर हुए, अवतार हैं। इस केन्द्रीय जीवन-दर्शन पर हमारी संस्कृति रची हुई है। हमारी संस्कृति एक तरफ शरीर और उसकी वासनाओं के स्वरूप को पहचान कर वैराग्य-साधना सिखाती है। दूसरी तरफ सभी जीवों के प्रति और चराचर विश्व के साथ आत्मीयता और अभेद महसूस करने की साधना विकसित करती है। इसीलिए प्रथम से ही यह संस्कृति ईश्वर-परायण हुई है।

हम उस ईश्वर को किस रूप में पहचानते हैं उसका क्रम-विकास देखते हुए भी, रवीन्द्र के जीवन-दर्शन की विशेषता हम समझ सकेंगे।

हमारे दार्शनिक पूर्वजों ने आर्य संस्कृति के उषाकाल में ही पहचान लिया था कि जो अन्तरात्मा है, अन्तर-तर है, वही त्रिलोकात्मा, विश्व-आत्मा, परमात्मा है। फिर भी जीवितानुभूति की अपूर्णता के कारण और रुचि के वैचित्र्य के कारण हमने परमात्मा की अनेक विभूतियाँ कल्पी और उन सबके प्रति समभाव पूर्वक भक्ति रखी।

दुनिया के कई धर्म 'मानो ईश्वर को उन्होंने ही ढूँढ़ निकाला है' इस तरह उसका ठेका, इजारा या पेटण्ट-राइट लेना चाहते हैं और ईश्वर के पास किसीको जाना हो तो हमारा पासपोर्ट लेकर ही वे जा सकते हैं ऐसा भी दावा करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। भगवान मानो खुले मैदान में, अथवा मैदान के बीच पहाड़ के शिखर, पर विराजमान हैं, उसके

पास जाने के जितने भी रास्ते मनुष्यने ढूँढ निकाले वे सब सच्चे ही हैं। आप भूल कर सकते हैं, लेकिन भक्तों को पहचानने वाले भगवान् तो खुद खड़े ही हैं। जिस तरह घुम्बक लोहे के कण को जहाँ हो वहाँ से खींच लेता है, उसी तरह भगवान् हर एक को उसकी साधना सूचित करता है और अपने चरणों में स्थान देता है, यह हमारी श्रद्धा अपने कवि के काव्य में उत्तम ढंग से प्रतिबिम्बित हुई है।

हमारा धर्म प्राचीन-से-प्राचीन होने के कारण उसमें साधना के जाले इतने ज्यादा हो गये हैं कि ब्रह्म-समाज और प्रार्थना-समाज को बहुत सारी सफाई करने का मन हुआ। रवीन्द्र के पिता ब्रह्मसमाज के महर्षि थे। रवीन्द्र को पिता से उनकी साधना विरासत में मिली। सचमुच यह उनका बड़ा ही सौभाग्य था।

वेदकाल के इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि देव आज नहीं रहे। वेदकाल के उनके चित्रों में और पौराणिक चित्रों में भी बहुत फर्क पड़ा है। उसके बाद शिव, विष्णु, गणपति, सूर्य-नारायण और देवी—इन पचायतन की पूजा उसके अनेकानेक रूप में चली। दत्तात्रेय और हरिहर जैसे समन्वित देव भी पूजे गये। वह उपासना हमारे देश में अब तक नष्ट नहीं हुई है। फिर भी ईश्वर विषयक हमारी कल्पना बहुत बदल गई है। 'पुराने धर्म-ग्रन्थ और दर्शन' जिनके अवयव हैं ऐसे परमात्मा की उपासना कई अध्यात्म ग्रन्थों के प्रारम्भ में हम पढ़ते हैं। वे रूपक हमें पसन्द आते हैं और फिर भी हम उनके साथ तदाकार नहीं हो सकते।

जब कुरानशरीफ मैंने पहले-पहल पढ़ा—और वह भी मराठी में तब उसकी एकेश्वरी भक्ति में और मूर्ति-पूजा-खण्डन में मैं इतना सराबोर हो गया कि उसका सारा जनून मेरे पर सवार हो गया। आज विचार करने पर कुरानशरीफ में ईश्वर का जो चित्र है और वेदान्त में परमात्मा का जो वर्णन है वह एक ही ईश्वर का होने पर भी अलग-अलग लगता है। बायबल के पुराने करार—तौरात में और नये करार—

इंजील में ईश्वर के चित्र बिल्कुल अलग है। पश्चिम के आज के मनुष्य की कल्पना से वे दोनों चित्र कितने अलग हैं उसका वर्णन बर्नार्ड शा ने एक छोटी-सी किताब में आबाद ढग से किया है। उस किताब का नाम है—
A black girl in search of God

मानव जाति ईश्वर को पूजती है सही। लेकिन उसका ईश्वर का आकलन प्रत्येक देश में और प्रत्येक युग में अलग-अलग होता है। रवीन्द्रनाथ ने हमारी वेदान्त की विविध परम्परा और वैष्णव भक्ति में से ईश्वर का जो चित्र निखारा है सो इतना सार्वभौम है कि अनेक देश के, अनेक धर्म के और अनेक सस्कृति के लोगो ने जब 'गीताजलि' पहले-पहल पढ़ी तब किसी को कुछ भी खटका नहीं। जहाँ दार्शनिकों की दाल न गली, धर्मोपदेशकों को जहाँ सिद्धि न मिली वहाँ इस विश्व-कवि की काव्यात्मा ने सब की सहानुभूति प्राप्त की। अतना ही नहीं लेकिन अनेक ढग से बनाई भी।

रविबाबू का फिलसूफ होना का दावा नहीं है। धर्म-प्रचार का काम उन्होंने नहीं किया। समाज-शास्त्र पर उन्होंने ग्रन्थ नहीं लिखे। इस क्षेत्र के तद्विद उनको अपनी पक्ति में बैठने भी नहीं देंगे। और फिर भी उन्होंने इन अनेक विषयों का और अनेक तरह की साधनाओं का निचोड़ अपनी कृतियों में दिया है।

सबसे सब-कुछ लेने पर भी कवि उन सबके परे और स्वतन्त्र किस तरह रह सकते हैं यह स्पष्ट करने के लिए पानों उन्होंने आखिर-आखिर में अपनी प्रतिभा चित्रकला के क्षेत्र में प्रवाहित की। उसमें तो कल्पना-विलास है। न तो उसमें कोई बोध है, न बन्धन। फिर भी हम उसमें सामंजस्य, समन्वय, सप्रमाणता और औचित्य का उत्कर्ष ही देख सकते हैं। रविबाबू की चित्रकला की खूबी यह है कि वे हमें किसी तरह बाँधते नहीं। अमुक ही रास्ते ले जाने का उनका आग्रह नहीं है। उनके चित्रों में से जो चाहे सो आप ले सकते हैं। हर वक्त आपको कुछ नया

ही मिले तो वह आनन्द का विषय है। कवि की निराग्रही वृत्ति उसमें पूरी-पूरी खिली है। वे कह सकते हैं कि 'मेरी चित्रकला एक ढग से कहूँ तो अपौरुषेय है। मैंने चित्र चित्रित नहीं किये, उन चित्रों के पीछे मैं ही चित्रित हो गया हूँ।'।

आज का जमाना और आयन्दा की दुनिया ऐसा निराग्रही नेतृत्व ही पसन्द करेगी। अपना व्यक्तित्व थोड़ा-सा भी खोये वगैर, सार्वभौमत्व विकसित करने में रवीन्द्रनाथ ने जो सिद्धि पाई है वही उनका जीवन-दर्शन है।

हमारी सस्कृति में शक्ति-उपासना का जो भाग है और उसने बंगाल में और अन्यत्र भी जो विकृत रूप धारण किया है उसके बारे में ब्राह्म परम्परा के रवीन्द्रनाथ में इतनी चिढ़ थी कि उन्होंने परमेश्वर को माता समझकर 'वन्देमातरम्' का जयघोष करने से भी इन्कार कर दिया।

उस शक्ति-उपासना का पुराना लेकिन उज्ज्वल रूप हम रामकृष्ण परमहंस में देखते हैं। महाराष्ट्र के सन्तों ने शाक्त अनाचारों का सख्त-से सख्त विरोध किया। लेकिन दक्षिणाचारी शक्ति-उपासना रहने दी। समर्थ रामदास ने शक्ति को हनुमान का रूप देकर, गाँव-गाँव में हनुमान के मन्दिर खोलकर उनके साथ पहलवानों के अखाड़े स्थापित किये। स्वामी विवेकानन्द को भारतभ्रमण के दरमियान यह शक्ति-उपासना जब देखने को मिली तब वे प्रसन्न और प्रभावित हुए। शक्ति-उपासना वा आज के जमाने के लिए उत्तमोत्तम निरूपण श्री अरविंद घोष के लेखों में मिलता है। और परमात्मा की अथवा आत्माराम की दैवी-शक्ति की उपासना कैसे की जा सकती है और वह केवल व्यक्ति को ही नहीं सारे समाज को कहाँ तक ले जा सकती है वह गांधीजी ने बताया। शक्ति की दैवी उपासना के बिना जीवन सम्पूर्ण नहीं हो सकता। शुद्धि, समृद्धि और सामर्थ्य—यह तीन पहलू यथा-प्रमाण साधने पर ही जीवन-दर्शन पूर्ण

हुआ समझा जा सकता है। ईश्वर-निष्ठा, मानव प्रेम और अन्याय-अत्याचार का सात्विक, समर्थ प्रतिकार इन तीनों क्षेत्रों में समाज को जो रास्ता दिखाता है वही युगपुरुष हो सकता है।

इस युग के लिए ईश्वर की योजना ही ऐसी है कि उसने भिन्न-भिन्न पहलुओं को खोलकर दिखाने वाले अनेक युगपुरुषों से हमें नवा-जित किया। हम अमेद बुद्धि से उन सब की प्रेरणा ग्रहण करें और विश्व-मानव का आवाहन करें। ऐसा करते हुए हमें रवीन्द्र जैसे जीवन ऋषियों का, कृतज्ञतापूर्वक तर्पण करना चाहिए, वह भी हमारी युग-साधना का एक परम मंगल अंग है।^१

१ गुजरात साहित्य परिषद् के तत्त्वाधान में दिया हुआ भाषण।

क्रान्तिकारी देशभक्त और क्रांतिकारी योगी

योगी श्री अरविंद घोष जीवन-क्रांति के अेक लोकोत्तर नमूना थे ।

पिता की अिच्छा थी कि अपना लडका लॉर्ड मेकॉले के वर्णन का श्यामवर्णी अँग्रेज बने । शिशुकाल मे ही वे विलायत भेजे गये । जीवन के प्राथमिक सब सस्कार अुन को अँग्रेजी खानदान मे ही मिले । विद्यार्थीकाल मे केवल अँग्रेजी साहित्य के नही किन्तु युरोप के सस्कार की गगोत्री जैसे ग्रीक साहित्य के सस्कार भी अुन्हे मिले । अिन के भाअी, सशस्त्र-क्रांति के नेता बारीद्र कुमार का जन्म तो किसी ब्रिटिश जहाज पर ही हुआ था ।

भारतीय भाषाये, भारतीय साहित्य और भारतीय संस्कार अिन सभी बातो से वचित युवान अरविंद ने भारत मे आते ही अिन सब बातो का अध्ययन शुरू किया और अिन मे असाधारण प्रगति की । ब्रिटिश सस्कृति के दास या शिष्य न रहकर वे भारतीय सस्कृति के अुपासक, भक्त और आचार्य बने । बाह्य परिस्थिति और बचपन के सस्कार कैसे भी हो, तेजस्वी और वीर्यवान् व्यक्तियों की आत्मिक विरासत कभी नष्ट नही हो सकती अिस सिद्धात का श्री अरविंद घोष अेक अुज्ज्वल नमूना थे । ब्रिटिश सस्कृति मे बचपन से पले हुअे होने के कारण अुस के गुणदोष वे रगरग जानते थे । अन्य लोगो के समान अुस सस्कृति से चौधिया जाना अुनके लिअे अशक्य था । हिन्दुस्तान मे आकर अुन्हो ने अध्यापन कार्य किया । साथ-साथ अध्ययन कार्य भी । बगभग के आन्दोलन के दिनो मे अुन्हे अपना क्षेत्र मिल गया । कलकत्ते से 'वदेमातरम्' नाम का अेक दैनिक पत्र निकलने लगा, जिस मे अरविंद बाबू अक्सर

लिखा करते थे। सुबोधचन्द्र मल्लिक भी लिखते थे। उन्हीं का वह अखबार था। उन दिनों हम नवयुवकों को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की सर्वोच्च भूमिका 'वदेमातरम्' के द्वारा मिलती थी। आदर्श-जीवन, देश-भक्ति, त्याग और बलिदान यही था 'वदेमातरम्' का संदेश। जिस तरह 'यंग अिन्डिया' और 'नवजीवन' के द्वारा गांधीजी ने वर्तमान युग को तैयार किया, उसी तरह उन दिनों 'वदेमातरम्', ने सारे राष्ट्र को राजनैतिक अध्यात्म का पान कराया और नव-निर्माण की बुनियाद डाली। सचमुच वह युगांतर का काल था। केवल राजनैतिक ही नहीं किन्तु सांस्कृतिक स्वावलंबन, स्वाभिमान और आत्मगौरव की दीक्षा दी सारे राष्ट्र को अरविंद घोष ने। स्वदेशी बहिष्कार के आंदोलन के साथ उन दिनों लाल-बाल-पाल की त्रिपुटी भारतीय आकाश में प्रगट हुई। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिनचंद्र पाल ये थे उस जाग्रति के आद्य आचार्य। बिपिन पाल ने हमारी राजनैतिक विचार-धारा बहुत कुछ शुद्ध की। डॉन सोसायटी के लेखकों ने भारतीय संस्कृति की भव्यता हमारे सामने प्रगट की, और हमारा हीन-भाव नष्ट हो गया। हम सब कुछ कर सकते हैं, विश्व-विजय भी कर सकते हैं, जगद्गुरु का स्थान तो हिन्दुस्तान का ही है ऐसे भाव हम नव-युवकों में दृढ़ हो गये।

स्वदेशी-बहिष्कार के आंदोलन के बाद बम-युग आया। उस हत्या-कांड ने अँग्रेजों को ही बड़ी मदद की और राष्ट्रीय जाग्रति को दब जाना पड़ा। बम-युग के आने से कविवर रवीन्द्रनाथ राजनीति से विमुख हो गये। उन्होंने शिक्षा, साहित्य, संगीत, चित्रकला और लोकसेवा का मार्ग ग्रहण किया। बिपिन पाल की प्रवृत्ति कुछ विकृत हो गयी और राष्ट्रीय जाग्रति के तेजस्वी सूर्य अरविंद घोष गूढ़ आध्यात्म की ओर मुड़े।

प्रकृति और पुरुष की लीला के फल-स्वरूप यह सारी सृष्टि चल रही है। अिन दोनों का रहस्य अत्यंत गूढ़ है। उस रहस्य के संशोधन के

लिखे अपने जीवन को भी गूढ़ बनाने का श्रीअरविद को सूझा । सुरक्षित स्थान पाकर वहाँ अन्हो ने योगविद्या का अनुसंधान चलाया । प्राचीन ऋषि, मुनि, आचार्य और अवधूत का पथ अन्हो ने अपनाया । 'वेदकालीन और पुराणकालीन खोज समाप्त नहीं हुई है, तत्र की साधना निष्फल नहीं है' ऐसा विदवास दिलाने वाले जो महापुरुष हमारे जमाने में हिन्दुस्तान में पैदा हुए अन् में श्रीअरविद का हरएक स्थान सब से ऊँचा है । हरेक की साधना अलग-अलग होती है । रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे सत थे कि जिन्हो ने पारी-पारी से अनेक साधनाओं का स्वयं अनुभव किया । श्री अरविद ने अनेक साधनाओं का समन्वय करने का एक नया अजीब तरीका ढूँढ वताया ।

श्री अरविद ने मानवी सस्कृति के सपूर्ण विकास का खयाल कर के आध्यात्मिक क्रांति के आगमन की दुदुभि बजायी । और 'एक दो व्यक्तियों के जीवन में नहीं किन्तु समस्त मानव जाति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन होनेवाला है और मनुष्य में मन और बुद्धि से श्रेष्ठ ऐसी अरु नयी शक्ति प्रगट होनेवाली है ।' ऐसी भविष्यवाणी अन्हो ने की है ।

श्री अरविद की वाणी अंग्रेजी में प्रकट होने के कारण और अन् की शैली भी अत्यंत प्रौढ़ होने के कारण हमारे लोगो को अुस का पूरा लाभ नहीं मिला । पश्चिम के कभी विचारको ने श्री अरविद के ग्रंथों में अधिक लाभ अुठाया है और वे अुस से प्रभावित भी हुए हैं ।

श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर हमेशा कहते थे कि 'अध्यात्म के क्षेत्र में एक की साधना दूसरे के काम में नहीं आती । हरएक को अपनी नीका किसी नक्शे के बिना ही अज्ञात के समुद्र में ले जानी पडती है ।' कवि की साधना की ही वह शायद खामियत हो । गांधीजी के साथ अखंड रहनेवाले या अुनके कार्य को जोरो से बढ़ानेवाले अुन के अनेक शिष्य, अतेवासी या सेनापति गांधीजी के तत्त्वज्ञान को, अुन के सिद्धांतों को और अुनकी जीवन-दृष्टि को विशद रूप से दुनिया के सामने रख सकेंगे ।

लेकिन गांधीजी की आध्यात्मिक साधना कैसी थी उस के बारे में वे भी शायद निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकेंगे। आध्यात्मिक साधना है ही ऐसी गूढ़ वस्तु।

श्री अरविंद ने अपनी साधना समझाने का और उस साधना के रास्ते अनेक साधकों को ले जाने का प्रखर और सतत प्रयत्न किया है। वे अपने जीवन के प्रारम्भकाल में अध्यापक थे। अपने जीवन का सारा उत्तरार्ध उन्होंने आध्यात्मिक अध्यापन का कार्य किया। खोज करना, अग्र साधना चलाना, औरों को दिशा दिखाना और भविष्यकाल को नजदीक लाना यह सब काम उन्होंने किया। उनकी साधना पद्धति का विवरण उन के लेखों से, ग्रंथों से और शिष्यों को लिखे हुए पत्रों से हमें जरूर मिलेगा।

अतना होते हुए भी मन यही कहेगा कि जो ऊँचाही श्री अरविंद ने हासिल की वही ऊँचाही फलाने साधन-क्रम के रास्ते जाने से हर कोही हासिल कर सकता ही है वैसे हम प्रयोग और अुदाहरण के द्वारा जब तक सिद्ध नहीं कर सकते हैं तब तक उन की साधना भी अुन्ही की रहेगी। जब वह साधना सर्वसुलभ होगी तभी विश्वव्यापी नव-मानवता का अुदय होगा।

गांधीजी की विभूति

१९१५ की जनवरनी में जब गांधीजी कायम के लिये स्वदेश में रहने, दक्षिण आफ्रिका से भारत आये तब कुछ दिन बम्बयी में रहकर वे शातिनिकेतन पहुँचे। क्योंकि उन के प्रिय मित्र चार्ली ऑण्डरूज ने गांधीजी के आश्रमवासियों को शातिनिकेतन में रखा था। अिन आश्रम-वासियों को फिनिक्स-पार्टी कहते थे। क्योंकि दक्षिण आफ्रिका का गांधीजी का आश्रम जिस स्थान में बसा था, उसका नाम 'फिनिक्स' था।

फिनिक्स नाम के साथ पश्चिम की एक पौराणिक कथा है। माना जाता है कि फिनिक्स एक पक्षी है, जो वृद्ध होनेपर स्वेच्छा से अग्नि तैयार कर के उस में कूद पड़ता है। जिस तरह अग्नि में कूदकर उस के मरने के बाद उस के शरीर की रक्षा से एक नया ही फिनिक्स पक्षी तैयार होता है। मैंने इस पक्षी को नाम दिया है 'अग्निसम्भव'।

(गांधीजी ने कभी आश्रम स्थापित किये और उन का विसर्जन भी किया। एक आश्रम के बन्द होने के बाद दूसरा आश्रम खड़ा हो जाता था। इसलिये गांधीजी की आश्रम-परम्परा को भी मैंने 'अग्निसम्भव' कहा है।)

गांधीजी की फिनिक्स-पार्टी शातिनिकेतन में रहती थी उसी अरसे में मैं भी शातिनिकेतन का परिचय पाने के लिये वहाँ जा पहुँचा था। वही पर फिनिक्स-पार्टी से मेरा परिचय हुआ। अितना ही नहीं किन्तु गांधीजी के व्यक्तित्व और कार्य के प्रति असाधारण आकर्षण होने के कारण मैं फिनिक्स पार्टी में देखते-देखते शरीक हो गया।

(अस घटना का वर्णन मैने 'बापूकी झाँकियाँ' मे कुछ विस्तार से दिया है । अस वास्ते वहाँ अस की पुनरुक्ति नही करूँगा ।)

गाधीजी का नाम सबसे पहले मैने कब सुना, असका स्मरण करता हूँ तब, अस समय की कुछ मानसिक गडबडी भी याद आती है ।

मै ने अखबारो मे पढा कि गाधीजी ने दक्षिण आफ्रिका मे वहाँ की गोरी सरकार के खिलाफ भारतीय मजदूरो के हक मे एक आन्दोलन उठाया है और लोगो को परिस्थिति समझाने के लिए उन्होने भारतीयो को किसी मसजिद मे इकट्ठा कर के एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया था । मेरे मन ने सवाल पूछा—“ये गाधी कौन है ?” तुरन्त स्मरण हुआ कि अमेरिका मे सर्वधर्म परिषद् के सामने स्वामी विवेकानन्द ने जो भाषण दिया उस का वर्णन करके स्वयं विवेकानन्द ने लिखा था कि Mr Gandhi represented the Jains—‘जैनियो की ओर से गाधी-जी ने एक व्याख्यान दिया ।’ मैने मान लिया कि यही वह गाँधी होने चाहिए । स्वयं जैन होकर मुसलमानो की मसजिद मे भारतीयो को सग-ठित करनेवाले इस व्यक्ति के प्रति मेरे मन मे आदर पैदा हुआ ।

बहुत दिनों के बाद पता चला कि अमेरिका मे जैनधर्म की बात करनेवाले गाधी कोई अलग थे । और ये दक्षिण आफ्रिका के गाधी अलग है । ये जैन नही किन्तु वैष्णव है । उस वक्त यह भी पढा कि किसी जैन साधु के प्रति भक्ति होने के कारण गाधीजी की माता ने युवान मोहन को विलायत भेजने के पहले, उस जैन साधु के पास ले जाकर उस से व्रत लिवाया कि मधु-मद्य, मांस और परस्त्री तीनों से वे परहेज रखेंगे ।

आगे जाकर पता चला कि श्रीमद् राजचन्द्र नामक कोई जैन धर्म-जिज्ञासु जवाहिरे के साथ गाधीजी का पत्र-व्यवहार हुआ था और राज-चन्द्र का गाधीजी के दिल पर बडा प्रभाव पडा था । मै ने सोचा कि गाधीजी असली जैन भले ही न हो और अमेरिका न भी गये हो, लेकिन

मैंने उन को सत्कार में जैन माना इस में कुछ तथ्य निकला सही ।

इस के बाद किसी अखबार में गान्धीजी की किताब 'हिन्द स्वराज' का सार मैंने पढ़ा, जो मुझे बहुत ही विचार-प्रेरक मालूम हुआ । आनन्द इस बात का हुआ कि इस आदमी ने जीवन के सभी पहलुओं पर गहरा विचार किया है । और ऐसे सब पहलू मिल करके ही 'जीवन' बनता है । इसलिए अगर जीवन एकरूप है तो उस के सब पहलुओं में साम-जस्य या मेल होना ही चाहिए । जीवन की फिलसुफी भी एकरूप ही होनी चाहिए ।

जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मैंने तत्त्वज्ञान का विषय इसलिए पसन्द किया था कि सर्वव्यापी, सर्वसमन्वयकारी जीवन तत्त्वज्ञान में ढूँढ निकालूँ । उन दिनों समन्वय शब्द मैंने सुना भी नहीं था । मैंने अपने अध्यापक से कहा था—

"I want to study and pursue the various types of thinking. If I find a man believing in one thing, in one department of life I must be able to tell easily what he must think, if he is consistent, in the matter of other departments of life. In short, I want to know what are the main outlooks and inlooks on life."

(बहुत बरसों के बाद आफ्रिकन मिशनरी स्विट्ज़र की किताब देखी । उस में एक अच्छा शब्द मैंने पाया—World View उसका अनुवाद मैंने जीवन-दर्शन और विश्वरहस्य-दर्शन से किया था ।)

गान्धीजी के 'हिन्द स्वराज्य', में मैंने एक सम्पूर्ण, मर्वाणीय, जीवन दर्शन का रहस्य पाया और मन में अभिलाषा जागी, इस आदमी को किसी दिन देखना-मिलना ही चाहिये ।

मेरे पुराने साथी श्री राजगम या हरिहर शर्मा, जिन्हें हम 'अण्णा' कहते थे, रगून जाकर गान्धीजी के मित्र श्री प्राणजीवन मेहता के वहाँ

ट्यूटर का काम करते थे। उन के मुंह से भी गाँधीजी के बारे में भीने सुना। मेरे एक दूसरे मित्र राष्ट्रीय शिक्षण के पुरस्कर्ता श्री भाई कोत-
वाल दक्षिण आफ्रिका जाकर गाँधीजी के आश्रम में रहे थे। इतना ही नहीं, किन्तु आश्रम में उन का ऊँचा स्थान था। तेजस्वी देशभक्त, कष्ट-
सहिष्णु, हर तरह का काम करने में कुशल और धार्मिक उपवास करने में शूर, इतने गुण देखकर गाँधीजी भाई कोतवाल पर बड़े ही प्रसन्न हुए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। भाई की सब बातें यहाँ मुझे नहीं लिखनी हैं। लेकिन उन के मुँह से मैंने गाँधीजी के जीवन और तत्त्वज्ञान के बारे में बहुत कुछ सुना था जो मुझ पर गहरा असर कर सका।

जब गाँधीजी ने दक्षिण आफ्रिका में सत्याग्रह शुरू किया तब मान-
नीय श्री गोखले और रेव्ह० मि० अण्डरूज दोनों ने भारत से पैसा इकट्ठा कर के उन के पास भेजा था। हरिद्वार के गुरुकुल के विद्यार्थियों ने नदी का एक वाघ बाँधने का ठेका लेकर शरीरश्रम से जो पैसा कमाया वह दक्षिण आफ्रिका में गाँधीजी के पास भेजा। इन का यह उदाहरण देखकर हरिद्वार के ऋषिकुल के विद्यार्थियों ने, जहाँ मैं अवैत-
निक काम करता था—आठ दिन भोजन में घी छोड़कर उस के बचे हुए पैसे दक्षिण आफ्रिका भेजे थे।

यह लिख रहा हूँ तब एक प्रसंग याद आ रहा है, जो मैं बिल्कुल भूल गया था। सन १९०८ की बात होगी। मैं एक छोटी सी राष्ट्रीय शाला का आचार्य था तब हमारे बेलगाम शहर में दक्षिण आफ्रिकन सरकार का निषेध करने के लिए एक सभा हुई थी, जिस में मैंने कहा था कि 'हमें उन गोरे लोगों को सुशिक्षित और सत्कारी कहने की आदत पड़ी है। आयन्दा हमें दक्षिण आफ्रिका की सरकार को civilized नहीं कहना चाहिए।' (कितनी दुख की बात है कि आज भी दक्षिण आफ्रिका की सरकार को civilized कह सके ऐसी हालत नहीं है।)

गाँधीजी को मैं शान्तिनिकेतन में मिल सका उस के पहलेका वाता-

वरण मैने यहा दिया है । जब गाधीजी के मित्र श्री प्राणजीवन मेहता को मै बम्बई मे मिला तब बडे उत्साह के साथ उन्हो ने कहा था कि गाँधीजी की प्रेरणा से जो भारतीय अनपढ मज़ूर दक्षिण आफ्रिका मे सत्याग्रह कर रहे हे उन मे से चढ आदमी यहा के भारतीय नेताओ से राजनीति के अधिक माहिर है । उनका कहना जैसा के वैसा मज़ूर करना कठिन था । लेकिन भारत के एक बेरिस्टर, M D , झवेरी के मुह से ऐसी बात सुनते गाधीजी की विभूति का कुछ-कुछ ख्याल आने लगा था ।

गाँधीजी से मिलने के बाद जो बात सबसे प्रथम ध्यान मे आयी वह थी उनका आत्मविश्वास । जब बोलते थे, अपने विचार बिलकुल स्पष्ट शब्दो मे और निश्चय के साथ कहते थे । उनकी नम्रता, उनकी सेवा के द्वारा वाक्त होती थी । किसी की भी सेवा करने का मौका मिला, कि तुरन्त वे आगे बढकर सेवा मे लग जाते थे । हरएक व्यक्ति के अभिप्राय के बारे मे उनके मन मे आदर रहता था । वे किसी की उपेक्षा नहीं करते थे ।

अपने बारे मे उन मे न अभिमान था, न आत्मविश्वास का अभाव, इसलिए उन की सीधी बाते कभी-कभी चुभती भी थी । लेकिन दूसरे ही क्षण मन मे विचार आता कि इस मे चुभने का कोई कारण नहीं है । सीधी बात साफ-साफ कहते है, इस मे आश्चर्य के लिए स्थान नहीं हे । आश्चर्य तो यह है कि दूसरे लोग— बहुत से लोग इस तरह से साफ-साफ नहीं कहते । उनके जैसे सत्कारी लेकिन कुदरती आदमी देखने को कम मिलते है यह कुछ उनका दोष नहीं है ।

विचित्र बात यह है कि उन के थोडे से परिचय से उन की यह विशेषता ध्यान मे आते ही उन के प्रति एक किसम की निष्ठा पैदा होती थी । उन्हें मिलने के पहले ही मै उन का भक्त बन गया था । मेरी बात नही कहता हूँ । लेकिन बिलकुल अपरिचित आदमी भी उन की सादगी

और सीधवाई से प्रभावित होकर उन के प्रति तुरन्त अनुकूल हो जाता था ।

प्रथम परिचय के दो-तीन सस्मरण 'बापू की झाँकियाँ' में दिये हैं इस वास्ते यहाँ नहीं देता हूँ । लेकिन गांधी जी के साथ चर्चा करते ही और एक गहरी छाप मन पर पड़ी, वह यहाँ देना जरूरी है ।

पश्चिम के विज्ञानशास्त्री हरएक बात के लिए सबूत देकर अपनी बात लोगो के मन पर ठसाते हैं । 'प्रत्यक्ष अनुभव और ठोस दलील के बिना कुछ नहीं कहना' यह विज्ञानशास्त्री का स्वभाव ही होता है । गाँधीजी के बोलने और बरतने में यही खूबी दीख पड़ती थी । किसी ने कुछ कहा तो तुरन्त उस कथन की जाँच-पड़ताल करने का उन का स्वभाव देखकर कुछ अस्वस्थता सी भालूम होनी थी । 'हमें जो कुछ कहना है, हमने कह दिया । मानना न मानना आप की मौज ।' इस वृत्ति से लोग बोलते हैं । यानी हम जो कहते हैं उस पर कितना विश्वास करना आप जाने । गाँधीजी मन में कहते थे कि 'मैं सत्यवादी हूँ । मैं मान ही लेता हूँ कि आप भी सत्यवादी हैं । आप की बात आदर के साथ सुनने के लिए मैं बँधा हुआ हूँ । इसलिए अगर आपकी कोई बात मेरे ध्यान में नहीं आवे तो मैं जरूर आप को प्रश्न पूछ कर अपनी बात स्पष्ट करने के लिये आप को कष्ट दूँगा । अगर अनुभव हुआ, आप पारमार्थिक नहीं हैं, सुनी-सुनाई बात यूँ ही कह देते हैं, तो मामला अलग हो जाता है । फिर तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि आपकी बात ध्यान में नहीं आती, मेरा अनुभव अलग है ।'

इस तरह व्यवहार में और जीवन के अनुभव में वैज्ञानिक ढंग में सोचनेवाले और ठोस अनुभव की बुनियाद पर ही आगे कदम उठाने वाले गाँधीजी की चन्द बातें गहरी श्रद्धा की होती थी । इस दुनिया का रोजमर्रा का अनुभव कुछ भी हो, चन्द श्रद्धा की बातें वे छोड़ ही नहीं सकते थे । इनका ही नहीं किन्तु उन का इन बातों पर का विश्वास तनिक भी विचलित नहीं होता था ।

जिस तरह अनन्य भक्त गुरुवचन पर अनन्य श्रद्धा रखते हैं, उसी तरह चन्द बातों पर उन का विश्वास अनन्य, दृढ़ और अविचल था । इसलिए मन में अनुमान होता था कि यह आदमी इस दुनिया का नहीं है । किसी दैवी दुनिया से कुछ काल के लिये, अपना कार्य पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया है ।

एक मामूली उदाहरण दे कर मेरी बात स्पष्ट कर दूँ । जब कोई अंग्रेज अफसर हिन्दुस्तान में आ कर काम करता था तब उस की बातों पर से इतनी बातें तो स्पष्ट होती थी वह मानो कहता था कि 'मैं इस देश का आदमी नहीं हूँ । मेरा देश अलग है । मेरी सस्कृति अलग है । मैं आपके कानून से नहीं, लेकिन मेरे देश के कानून से बँधा हुआ हूँ । अगर किसी अनुचित काम के लिए मुझे शरमाना पड़े तो मैं अपने समाज के सामने शरमाऊँगा । अगर किसी सत्कृत्य के लिए मुझे पुरस्कार पाना है तो वह मैं अपनी सरकार और अपने समाज के पास से पाने की अपेक्षा रखूँगा । मेरे विचार और मेरे आदर्श आप के सामने रखूँगा । मैं चाहता हूँ कि आप मेरे आदर्श को पसन्द करें । लेकिन वह आप के सोचने की बात है ।'

गांधीजी यहाँ की दुनिया से इतने अलिप्त नहीं रहते थे । लेकिन उन की निष्ठा उन के सत्यलोक के प्रति ही थी । इस कारण लोगों के मन पर उन की बातों का अज्ञात और गहरा प्रभाव पड़ता था ।

वे समझने के लिए तैयार थे । तैयार ही नहीं बल्कि हमेशा आतुर दीख पड़ते थे । लेकिन अपनी सत्यनिष्ठा को संभाल करके ही । सत्य के साथ प्रतारणा कर के कही भी समझौता करना उन के लिये बिल्कुल ही शक्य नहीं था ।

इस स्वभाव का अथवा इस जीवन साधना का एक परिणाम यह था कि वे सर्वकाल अपने भाषण में, वर्तन में और जीवन में सजग, सतर्क और आत्मस्थित रहते थे । उन के विनोद में, आमोद-प्रमोद में, हँसी-

मजाक मे यह जागरूकता कभी भी शिथिल नहीं हुई। अगर उन्हें कही लगा कि जागरूकता स्वल्प मात्रा मे ढीली पड़ी है तो वे तुरन्त अपने को जगाते थे। शिथिलता के लिए जाहिर पश्चात्ताप करते थे। और अधिक सचेत रहने का निश्चय करते थे।

उन की यह अखण्ड साधक दशा ही उन्हें बड़े बेग से आगे लेजाती थी। सन् १९१५ की जनवरी से लेकर १९४८ की जनवरी तक की एक तृतीयांश शक्ति का मैंने यथाशक्ति निरीक्षण किया। उन की आंतरिक प्रगति इतनी जोरो से होती थी कि उस की तेज और अद्भुत रफ्तार ध्यान मे आये बिना नहीं रहती थी। किसी समय मैंने एक उदाहरण दिया था। जेब-घड़ी मे निमिष बताने वाला काँटा चलता है, सो तुरन्त ध्यान मे आता है। मामूली आँखे उस की गति या प्रगति देख सकती है। मिनिट का काँटा और घण्टे का काँटा आगे बढ़ता है उस की प्रगति हम उस की स्थिति का बदल देखकर अनुमान से पहचानते हैं। चन्द लोगो की बाह्य-प्रवृत्ति आखो के सामने स्पष्ट होती है। आंतरिक प्रगति का अनुमान ही करना पड़ता है चन्द लोगो के जीवन मे अदरूनी प्रगति नहीं के बराबर होती है। बाह्य प्रगति के साथ आंतरिक प्रगति की जगह कभी-कभी परागति ही देखने को मिलती है। गाँधीजी की बाह्य और अन्दरूनी दोनो प्रगति नजर के सामने प्रत्यक्ष थी और आश्चर्य की बात यह है कि उन के चेहरे मे भी बहुत जन्दी फर्क पड़ता जाता था। समय-समय पर लिये गये उन के फोटोग्राफो की तुलना करने से आज हम देख सकते हैं कि उन के चेहरे मे कितना फर्क पड़ता गया। मामूली लौकिक आदमी अगर उत्कटता से साधना करे, तो वह एक ही जीवन मे लोकोत्तर भूमिका तक पहुँच सकता है, जिसका गाँधी जी से बढ़कर दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता।

गांधीजी के जीवन-सिद्धान्त

हमारे जमाने में जिन लोगों ने भारत की और दुनिया की सबसे अच्छी सेवा की उनमें स्वामी विवेकानन्द, कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर और योगी अरविन्द घोष के साथ महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है। अिन चारों ने भारतीय सस्कृति का उज्ज्वल रूप दुनिया के सामने प्रगट किया।

श्री मोहनदास करमचंद गाँधी पहले-पहले कर्मवीर के तौर पर मशहूर थे। बाद में भारत की जनता ने देखा कि इस धर्मप्राण मानव-सेवक को महात्मा ही कहना चाहिये। आज सारी दुनिया इन्हे महात्मा गांधी के नाम से पहचानती है। लेकिन जो लोग गांधीजी के निकट परिचय में आये—और ऐसों की सख्या और योग्यता कम नहीं है—वे सब गांधी जी को 'बापू' या बापूजी के नाम से ही पहचानते हैं। बापू के मानी है पिताजी। गांधीजी के हृदय में सब के प्रति पिता का प्रेम और वात्सल्य था। आज भारत के लोग गांधीजी को महात्मा भी कहते हैं और राष्ट्र पिता भी कहते हैं।

अिन के जीवन-सिद्धान्त बिलकुल सादे, सरल और सार्वभौम थे। इन सब सिद्धान्तों को तीन शब्दों में हम ला सकते हैं। एक है सर्वोदय, दूसरा है सत्याग्रह, और तीसरा है अनासक्ति।

गांधीजी अपने जमाने के, अपने युग के लोगों में अधिक-से-अधिक धर्मनिष्ठ थे। इसलिये हम इन्हे युगपुरुष भी कहते हैं। उनके मन में समस्त मानवजाति के प्रति एक-सा प्रेम था। सब की सेवा करना, सबको उन्नति

का रास्ता दिखाना और सबके दिल में भलाई पैदा करना या बढ़ाना, यही था उनका जीवन कार्य ।

हम देखते हैं कि शुरू से ही ईश्वर को याद कर के चलने वाले वे भक्त पुरुष थे ।

अपना सारा जीवन उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पण किया था । भगवान जो काम उनके सामने लाता था, उसी को अपना तन-मन-धन अर्पण करके वे करते थे ।

बचपन से ही उनका सारा प्रयत्न सत्य के रास्ते चलने का था । वे कहते थे, “सत्य ही ईश्वर है । भगवान के नाम अनन्त हैं । उनमें से एक नाम है, सत्य । वही मुझे सबसे प्यारा है ।”

गांधीजी सत्य के लिये ही जिये । सत्य का ही उन्होंने आग्रह रखा । सत्य के द्वारा ही उन्होंने लोगों की सेवा की । और इसी सत्य के लिये ही उन्होंने अपने प्राण अर्पण किये । वे शहीद हुये ।

सत्य का पालन करते उन्हें अनुभव हुआ कि दूसरों को दबाने से, दूसरों की हिंसा करने से या किसी को मारने से हम सत्य को पा नहीं सकते । उल्टा, उस रास्ते चलते, हम सत्य से दूर-दूर हो जाते हैं । इसलिये उन्होंने सत्य के साथ अहिंसा को भी अपना जीवन-सिद्धान्त बना लिया ।

उनके मन में गरीब, अनाथ, असहाय, दबे हुये लोगों के प्रति अपार करुणा थी । उन्हीं की सेवा करने में उनको सतोष और आनन्द मिलता था ।

गरीबों की, अपाहिजों की और अनाथों की सेवा करते उन्होंने देखा कि उन्हीं को हमेशा अन्याय, अत्याचार, अपमान और शोषण का शिकार बनना पड़ता है । यह सब देखकर गांधीजी ने अन्याय का इलाज करने का रास्ता ढूँढ निकाला ।

गरीबों का दुख समझने के लिये और स्वयं महसूस करने के लिये

उन्हो ने गरीबो के जैसी सादगीसे रहना पसन्द किया । गरीबो की कठिनाइयो का अनुभव करते, उनको अगमान सहन करना पडा कठिनाइयाँ उठानी पडी । सब तरह के अन्यायो का और अत्याचारो का अनुभव करना पडा कई बार उनको मार भी सहन करनी पडी ।

इसी मे से गाधीजी का लडायक क्षात्र जाग्रत हुआ ।

उन्होने देखा कि किसी को मारकर, किसी का नुकसान कर, हम बडे नही बनते । लेकिन जुल्म करने वाले के जुल्म की शरण न जाते हुये, उनका अहिसक मुकाबला करना, और उससे स्वयं बडा बनना यही सच्चा और अच्छा तरीका है । अन्याय सहन करने की अपेक्षा कष्ट सहन करना और सिर ऊँचा रखना, यही है इज्जत का रास्ता । और गाधीजी ने देखा कि यही है विजय पाने का और धर्मपालन करने का उत्तम रास्ता ।

गाधीजी कहते थे कि दुनिया मे दो शक्तियाँ है । एक है शरीर की जड पशुशक्ति और दूसरी है आत्मा की गैबो शक्ति जिसे वे कहते थे आत्मशक्ति । छोटे और बडे, पडित और अनपढ, गरीब और धनिक, रत्नी-पुरुष, सब कोई प्रयत्न करने से, इस आत्मशक्ति को पहचान सकते है, बढा सकते है, और काम मे ला सकते है । ऐसी आत्मशक्ति जिसके पास है, वही सब तरह से अपना मालिक है कोई उसे दबा नही सकता, ओर घोर से-घोर अन्याय का भी, बड सफलतापूर्वक प्रतिकार कर सकता है ।

मनुष्य जब अपने शरीर का ही विचार करता है, शरीर-सुख का लालायित बनता है, तब उसमे सब तरह की कमजोरी आ जाती है । वह अपनी शान खोता है और सब तरह से छोटा बनता है इसलिये गाधीजी ने तय किया कि मनुष्य सयम करे, खाने पीने का लालची न बने । भोग विलास के पीछे पागल न बने । इतना किया तो मनुष्य अपनी सब कमजोरियाँ दूर कर सकता है । फिर उसमे अन्याय का प्रतिकार करने की और उच्च जीवन स्थापन करने की शक्ति आ सकती है ।

दुनिया मे केवल भारत ही नही, जितने भी पराधीन देश थे, पराधीन

दबी हुई जातियाँ थीं उन सबके प्रति गांधीजी के मन में सहानुभूति थी। वे उन्हें स्वावलम्बन और स्वमान रक्षा का रास्ता बताते थे। सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्रों में हो या राजनैतिक क्षेत्र में, गांधीजी दबे हुये लोगों का पक्षपात करते थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि धनी और गरीब के बीच हमेशा संघर्ष ही चालू रहे। एक ओर वे गरीबों को स्वावलम्बन की दीक्षा देते थे, और दूसरी ओर वे धनी और सामर्थ्यशाली लोगों में मान वता और बन्धुता के बीज बोते थे, ताकि अमीर-गरीब का संघर्ष दूर हो कर दोनों में पारिवारिक संबन्ध स्थापित हो जाय।

पश्चिम के राष्ट्रों ने जो प्रगति की है उसकी कदर करते हुये, वे कभी भी पश्चिम की यन्त्रोद्योग की प्रगति से चकित नहीं हुये थे। वे कहते थे, इस यात्रिक सुधार से चन्द लोगों की शक्ति होगी, सुख के साधन बढे होंगे, लेकिन उनके हृदय की उदारता, उससे तनिक भी बढी नहीं है।

यन्त्रोद्योग और तिजारत बढने से मनुष्य का लाभ बढा है। और धनी लोग अपने सगठन-चातुर्य से गरीबों का शोषण करते निर्दय बनते जा रहे हैं।

यह नहीं कि धनी लोग कभी किसी का भला नहीं करते। लेकिन गांधीजी कहते थे कि उनका तरीका 'निहायी' या 'आहरन' की चोरी करके एक सूई का दान करने के बराबर है।

वे चाहते थे कि देश की उन्नति का प्रारम्भ गरीबों से होना चाहिये। गरीबों को पेट-भर रोटी मिले, दूध-धो मिले, पूरा कपडा मिले, रहने के लिये साफ-सुथरे मकान मिले, उनके बच्चों को सच्ची शिक्षा मिले और किसी को भी बेकार रहना न पड़े, इतना सबसे पहले करना चाहिये। इसी को वे सर्वोदय कहते थे। सर्वोदय का प्रारम्भ सबसे नीचे के लोगों से करने के तरीको को अत्योदय कहते हैं।

हमारे देश में भगवान की योजना से सब धर्म आकर बसे हैं। सब धर्मों के पीछे ईश्वर की प्रेरणा है। सब धर्म मनुष्यों को ईश्वर की ओर बुलाते हैं। इसलिये हमारे मन में सब धर्मों की ओर एक-सा आदर रहना चाहिये। जब सब धर्म इस देश में आकर बसे हैं और हमारे लोगो ने उनको अपनाया है तब हमारा कर्तव्य है कि हम सब धर्मों का एक परिवार बनावे, एक कुटुम्ब बनावे। धर्मों के नाम झगडा करना धर्मों का और भगवान का अपमान ही करना है। मनुष्य अपने-अपने धर्मों का पालन करते हुए सब धर्मों के प्रति अपने मन में आदर भाव रखे। असली बात है धार्मिकता की, जो सब धर्मों में कमोबेश, लेकिन एक-सी पाई जाती है।

ये थे गांधीजी के सिद्धान्त। जिन का दिल बड़ा है वे ये सिद्धान्त आसानी से समझ सकते हैं। असली बात है उनके अनुसार चलने की। गांधीजी ने इन सिद्धान्तों का बड़ी निष्ठा से पालन किया इसीलिये दुनिया उनसे ये बातें ले सकी। और दुनिया अब देख रही है कि अगर विनाश से बचना है, तो गाँधीजी के रास्ते ही होगा। जल्दी समझ लेंगे, तो सबका भला होगा। नहीं तो गलतियाँ करके, अपना और दूसरों का नुकसान करके ये बातें सीखनी ही पड़ेगी।

गांधीवाद नहीं, गांधी साधना

यह समझ मे नहीं आता कि 'गांधीवाद' शब्द कैसे प्रचलित होता जा रहा है। खुद गांधीजी हमेशा कहा करते थे कि 'गांधीवाद' जैसी कोई चीज ही नहीं है। गांधीजी के विचारों को और कार्यक्रम को 'गांधीवाद' नाम नहीं दिया जा सकता। उसे चाहे तो 'गांधी-मत' कहिये, या 'गांधी-जी की जीवन-दृष्टि' कहिये। गांधी के विचार कोई 'वाद' नहीं है, किंतु तमाम वादों मे आसानी से मिलाया जास के ऐसा वह एक खमीर या लीवन Leaven—है। यह खमीर जहाँ कही पहुँचता है वहाँ उस वाद का बाह्य स्वरूप कायम रहते हुये भी अन्दर से सारी चीज बदल जाती है। दूध मे थोडा जामन मिला दीजिये और उसे एक ओर रख दीजिये। सुबह तक दूध, दूध नहीं रहेगा, उस का दही बनेगा। मूँगफली का या सोयाबीन का दूध बनाइये और उस मे जामन मिला दीजिये, तो उस का भी दही बनेगा। फिर भी हम तो फौरन पहचान लेगे कि एक है दूध का दही दूसरा मूँगफली का और तीसरा सोयाबीन का। लोग जिसे गांधीवाद कहते है वह वाकई एक तरह का खमीर है, जामन है, और उसे वैसा ही मानना चाहिये।

दूसरी मिसाल दूंगा। चीनी खुद कोई पक्वान्न नहीं है। वह तो महज स्वाद ही है। किसी भी पक्वान्न मे उसे डाल दीजिये। उन पक्वान्नों का स्वरूप कायम रखकर भी वह उन्हें अपना स्वाद अपेण करेगी। उन्हें विशेष पौष्टिक बनायेगी, और उन के अच्छे तत्वों को कायम रखने मे मदद करेगी। इसी तरह गांधीवाद कोई 'वाद' नहीं है, किन्तु वादों का अजीब स्वाद है।

पारस को लीजिये। उस के सामने लोहे की छुरी रखिये, भाला

रखिये या तेग रखिये । पारस का स्पर्श होते ही लोहे का सोना बनेगा । आकार भले वही रहे किन्तु अब उस चीज की कीमत बदली और नाम-रूप कायम रखकर भी वह अब घातक काम नहीं कर सकेगी ।

यह सब देने बिस्तार से इसलिए कहा कि गांधी-मत के बारे में जो कई गलतफहमियाँ फैली हुई हैं उन्हें दूर करने की मैं जरूरत महसूस करता हूँ । लोगो का ख्याल है कि गांधी-मत पूँजीवाद का समर्थन करता है और खानगी मिल्कियत का रक्षण करना चाहता है, साम्यवाद या साम्यवाद से उसका विरोध है । लोगो का यह ख्याल गलत है । अपरिग्रह रखने-वाला गांधीमत पूँजीवाद या खानगी मिल्कियत की कल्पना का भला कैसे समर्थन करेगा ? आज देश में—और ज्यादातर दुनिया में—खानगी मिल्कियत की व्यवस्था या सस्था दृढमूल हुई मालूम होती है । गांधी-मत उस को स्वीकार कर के उस में अपना जामन मिलाना चाहता है ।

अगर हमारे देशमें राज्य-व्यवस्था और समाज-व्यवस्था समाजवादी—Socialistic होती तो गांधीजी उस को भी स्वीकार कर लेते और उस में अपना जामन मिलाकर उस के द्वारा अपना इच्छित फल पा लेते । समाजवाद को तोड़ने की वे कभी कोशिश न करते, किन्तु उस को अहिंसा की दीक्षा दे कर उसी में अद्भुत फरक कर डालते । और अगर हिन्दुस्तान में साम्यवाद चलता तो भी उस के खिलाफ बगावत न कर के उस को स्वीकार कर लेते और उस को सत्य और अहिंसा की दीक्षा देते । गांधीजीकी साधन शुद्धि को आप स्वीकार कीजिये, सर्वकल्याणकारी जीवन-दृष्टि से दुनिया की तरफ देखने लग जाइए, फिर चाहे कोई भी 'वाद' आप चलाइये । उस से शुभ ही निकलेगा । 'गाँधीश्म' कोई 'इश्म' (वाद) तो नहीं है, फिर भी उस को कोई 'इश्म' के तौर पर मानना ही है तो वह सोशियलिश्म या कम्युनिश्म के जैसा महज आर्थिक 'इश्म' नहीं है । बल्कि 'बुद्धिश्म' या 'जैनीश्म' जैसे विशाल,

व्यापक और सार्वभौम धार्मिक 'इक्षम' की पक्ति में आप को उसे बिठाना पड़ेगा, गांधीजी ने आज के ससार की आर्थिक परेशानियों को पहचाना है, उनका महत्त्व समझ लिया है। और उन आर्थिक सवालों का हल भी उन्होंने ने बेहतरीन ढंग से सुझाया है। समाज में अर्थशुचिता (आर्थिक या सपत्तिक बातों में समाज को निष्पाप बनाने का आग्रह) लाने का उनका आग्रह समाजवाद या साम्यवाद से भी अधिक है। फिर भी गांधी-मत कोई अर्थप्रधान मत नहीं है। वह जीवन के सब पहलुओं पर सोचता है और जीवन के स्थायी सनातन मूल्यों को स्वीकार कर के समस्त जीवन को कृतार्थ करता है।

गांधीमत की बुनियाद में मुख्य वस्तु है आत्मा की प्रधानता। मनुष्य का जीवन आज तो शरीर और आत्मा का 'विषम ससार' है। आत्मा शरीर में रहकर शरीर के द्वारा अपना साक्षात्कार करना चाहती है, और शरीर आत्मा की वजह से कायम रहकर भी आत्मा का इकार कर के उसे नीचे खींचना चाहता है। ऐसी हालत में शरीर धर्म और आत्मा का धर्म इन दोनों के बीच के विरोध को पहचानकर आत्मा को प्रधान-पद देना और शरीर को साधना के द्वारा काबू में लाकर उसे आत्मा के वशवर्ती बनाना, यही गांधीजी की साधना का मुख्य स्वरूप है। और इस साधना की कल्पना महज व्यक्ति के लिये या व्यक्ति के मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति के साथ समष्टि याने समाज के लिये की गई है। शरीर आत्मा को बधन में डालनेवाला पिंजरा भी है और उस आत्मा के लिए अपनी साधना करने का साधन भी है। शरीर को यदि हम अपने ढंग से चलने देंगे तो वह इन्द्रिय-तृप्ति की ओर दौड़ेगा और आखिर विनाश का शिकार होगा। वासनातृप्ति के मृगजल के साथ स्वार्थ, हिंसा, असत्य, कपट सकुचितता और चिरतन असतोष आने ही वाले हैं। ये दोष बढ़ने से ही मनुष्य, मनुष्य का द्रोह करता है, दूसरों की आजादी को छीनकर साम्राज्य चलाता है, खुद आलसी बनकर

दूसरो की मेहनत का अनुचित फायदा उठता है। और अनपढ़ पिछड़ी या भोली जनता को चूसता है।

अब दबी हुई जनता हमेशा के लिए दबी हुई रहनेवाली नहीं है। वह जब जाग्रत होती है तब पुराने अन्यायो को याद करके विफरती है और आज के गुलाम कल के जालिम बनते हैं। यह चाडाल-चक्र एक बार शुरू होने के बाद वह मानव जाति का विनाश किये बगैर नहीं रुकता।

भगवान् बुद्ध ने जो कहा था कि “वैर से वैर का शमन नहीं होता, अवैर से ही वैर का शमन होता है,” उसका उपयोग राष्ट्र-राष्ट्र के बीच के झगडों में कैसे किया जाय यह तो गाँधीजी ने बताया है।

वैर के यदि खिलाफ रहेगे तो खुद जहर का अवलबन कर के हिंसा करनी और अगर अवैर का अवलबन करेगे तो सामना करना छोड़कर अन्याय को सह सके इतने दबू बनना पड़ेगा।

जीसा मसीह ने तो कहा ही था कि “अगर कोअी तुम्हारा कुर्ना छीनता हो तो अुसे अपना कोट भी दे दो—अगर तुम्हे कोअी खीच कर अेक मजिल घसीटते हुये ले जाय तो अुसके साथ खुशी से दो मजिल तक जाने केलिये तैयार रहो—कोअो तुम्हारे बाये गाल पर चपत जमा दे तो अुसके सामने अपना दायँ गाल भी कर दो।”

किन्तु अितने भर से जीवन के मसले हल नहीं होते। गाधीजी ने अेक अैसे रास्ते की खोज की, जिस में वैर के सामने वैर का अवलबन भी नहीं होता, न अन्याय सहा जाता है। अुन्होंने कहा कि “अगर तुम्हरे दायँ गालपरकोअी चपत जमाये तो अुसके सामने बायँ गाल भी कर देना” और यह मिला दिया कि “दोनो गालो पर चपत मिलने के बाद सच को न छोडना।” शरीर को भले सहना पडे किन्तु आत्मा का अपमान सहा नहीं जा सकता। सामने का आदमी शरीर को पीडा पहुँचाकर हमे दबाना चाहता है तो हम अुसे यह दिखा दें कि पीडा पहुँचाने की अुस की ताकत

की अपेक्षा अपनी सहने की शक्ति बढ़ाने के लिये हम तैयार हैं। नतीजा यह होता है कि हमारी जीत होती है, सामने के आदमी की नहीं; मगर उसकी दुष्टता की हार होती है। और चूँकि हम ने उसका कोशिश नहीं किया इसलिये उससे दोस्ती सघने में हमें हिचकिचाहट मालूम नहीं होती। इस तरह वैमनस्य और विनाश के बदले दोनों अन्नति करते हैं।

यह है गांधीमत का प्रतिकारात्मक पहलू। दूसरा पहलू है रचनात्मक। इस में हर समाज को अपनी न्यायनिष्ठा को बढ़ाने के लिये जरूरी वायु-मंडल पैदा करना पड़ता है। घर बैठे हुए समाज के दोषों को दूर करना, अन्याय करने की प्रवृत्ति को धो डालना, आलस्य, अकांगिता और सकुचितता को दूर करना, कौशल्य, स्वाश्रय और परस्पर सेवा और सहकार बढ़ाना, आदि हेतु रचनात्मक काम के पीछे रहते हैं। रचनात्मक कार्यक्रम का मतलब है सामाजिक सद्गुणों की वृद्धि करने की प्रवृत्ति, राष्ट्रनिर्माण की योजना, या सजीवनी विद्या। इसी के द्वारा सत्ययुग में व्यक्ति के अधिकारों की वृद्धि करने के पहले, और व्यक्ति स्वातंत्र्य की रक्षा के पहले व्यक्ति की शुद्धि करनी पड़ती है। व्यक्ति स्वातंत्र्य के आधार पर ही समाजहित और समाज की समृद्धि को सधना चाहिए।

आजकल असमानता के खिलाफ सभी जगह पर जेहाद का नारा लगाया जाता है। असमानता बुरी चीज है। उसकी जड़ में अन्याय रहता है। उसे तो खत्म ही करना चाहिये। किन्तु उसके बदले में समा-नता की स्थापना कर के गांधीवाद को सतोष नहीं मिलता। असमानता अगर सघर्षकी याने युद्ध की भूमि है तो समानता बाजारू सबधोवाली भूमिका है। हम चाहते हैं कौटुंबिक भूमिका की अकता, जहाँ अस-मानता न रहे, न समानता के लिये रोज झगडे होते रहे।

आदमी जब मौज-शौक का, सपत्ति का या अधिकार का लोभ या

‘मोह छोड़ देगा तभी वह आजाद होगा । सच्ची आजादी आत्मा की है । मगर उसके बदले शराब पीने की आजादी, दूसरो को चूसने की आजादी, चूसकर कमाया हुआ धन अपना बनाकर रखने की आजादी, दूसरो को भूखे रखकर, अपने आपको हानी हो तबतक भोग भोगने की आजादी आदि के पीछे आज की दुनिया दौड़ रही है । और इस तरह की आजादी को तोड़ने के वास्ते समाजवाद और साम्यवाद हर तरह के हिंसक साधन अस्तेमाल करने की सिफारिश कर रहे हैं । इस चाडाल-चक्र में से— vicious circle में से—मानवजाति को मुक्त करने का रास्ता गांधीजी दिखाते हैं कि —

जिस तरह भूख से ज्यादा नहीं खाना चाहिये उसी तरह आवश्यकता से अधिक धन का सेवन नहीं करना चाहिये, सग्रह नहीं करना चाहिये इस नियम का पालन समाज को करना चाहिये । इसी को वे अस्तेय और अपरिग्रह कहते हैं । अिन दोनों में समाजवाद और साम्यवाद के आदर्शों का समावेश हो जाता है ।

सार्वजनिक जीवन की शुद्धता कायम रहे और वह टूट न पाये इस वास्ते उन्हो ने सत्य के आग्रह को राजनैतिक क्षेत्र में भी दाखिल किया । मनुष्य-मनुष्य के बीच की बहुता कायम रहे इस वास्ते व्यक्तिगत तथा सामाजिक, धार्मिक और राजकीय क्षेत्रों में अन्हो ने अहिंसा का व्याकरण चलाया ।

जबतक स्वराज्य नहीं मिला था तबतक तो अन्होने सिर्फ सत्य और अहिंसापर ही जोर दिया । फिर स्वराज्य हासिल होने के बाद, आर्थिक जीवन में घुसी हुआ विषमता को दूर करने के लिये अन्होने अपरिग्रह की—याने आवश्यकता से ज्यादा धनका सग्रह न करने की तरफ समाज को ले जाने की कोशिश की । अुसको वे ‘ट्रस्टीशीप’ का सिद्धान्त कहते थे । धनवान धन को अपना न माने बल्कि भगवान का याने

समाज का माने और कमाने वाता अपने को असका 'ट्रस्टी' माने तो उसका जीवन अर्थशुचि होगा ।

आदमी यदि अपनी आवश्यकताओं को हृद से ज्यादा बढ़ा दे तो वह एक तरह की चोरी ही मानी जायगी । वह सामाजिक अपराध तो है ही । अश्रमआराम और भोग-विलासों की वृद्धि करने से मनुष्य अपनी शारीरिक, बौद्धिक, हार्दिक और आत्मिक शक्ति को खो बैठता है । सब तरह से कषीण होते भोग भोगने की उसकी शक्ति भी कषीण होती है । है । धन कमाने की और समाज सेवा करने की योग्यता भी नष्ट होती है । यह मनुष्य का अपने प्रति गुनाह है ।

मनुष्य को यदि अपने प्रति गुनाह करना न हो तो हर चीज में उसे समय का पालन करना चाहिये । जिस समय के लिये अष्टिमुनियों ने अंक सुन्दर नाम दिया है—ब्रह्मचर्य । जिस शब्द की निरोगिता, सुन्दरता, और भव्यता को लोग खो बैठे हैं । और उस का बहुत ही सकीण अर्थ करते हैं ।

अपूर के सदगुण आदमी तभी कमायेगा जब वह श्रमशाठ्यकरना छोड़ देगा । श्रमशाठ्य याने कामचोरी, जिसे देहात के लोग 'हड्डिओं की हरामी, कहते हैं । सभी पापों का मूल वही है और कमजोरी का भी मूल वही है । जब यह दोष जायगा तब मनुष्य आसानी से निर्भय होगा और उसे अपना स्वाभाविक धर्म आसानी से सूझेगा ।

मनुष्य यदि जैसा है वैसा ही रहना चाहता हो तो उस का एक भी सवाल हल नहीं होने का । वह भले समाज रचना बदलता रहे, सपत्ति का विभाजन भले आदर्श ढग से करे, अच्छे-अच्छे कानून बनावे और धर्मोप-देशकों की नियुक्ति करे, फिर भी, जबतक वह अपना स्वभाव नहीं बदलता और अुच्च जीवन पसंद नहीं करता तबतक वह दुखी ही रहेगा । कभी पुराने सतों ने समाज को छोड़कर अेकान्त सेवन का रास्ता अपनाया । जीवन की विषमता से अकुलाकर वे जीवन-विमुख बने और अेकान्त में अेकान्त

की—शून्य की—अुपासना करने लगे । गाधीजी ने देखा कि यह रास्ता गलत है अितना ही नहीं बल्कि असके पीछे स्वार्थ और नास्तिकता है, हमारे भाभी हमारे साथी और पडोसी हम ही है । अुनके दोष हमारे दोष अुनके अुद्धार के बिना हमारा अुद्धार असभव है।अपनी साधना मे तमाम मानव-जाति को शामिल करना चाहिये । गाधीजी ने यह देखा और अपनी साधना चलायी । “मेरा धर्म तो मेरा है ही । किन्तु मेरे पडोसी जिस धर्म का पालन करते है वह भी मेरा ही है - अुसको भी मुझे स्वीकार करना चाहिये ।।” अस तरह की जीवनव्यापी विश्वात्मैक्य-बुद्धि के आधार पर गाधीजी ने अपनी सावना विकसित की । और अुसी को दुनिया के सामने रक्खा । अुस को कोभी ‘वाद’ नहीं कहा जा सकता । गाधीजी ने तो सपूर्ण जीवन को स्वीकार किया और अुस विश्वजीवन के अुद्धार की सार्वभौम साधना को विकसित किया । अुसे -तोभी ‘वाद’ कहने के बदले, गाधी साधना कहिये । या सजीवनी साधना कहिये अुसके सामने सब ‘वाद’ अेकागी, फीके और अदूर दृष्टि मालूम होते है । यह गाधीसाधना सारी दुनिया को, कुछ नहीं तो हजारों सालतक करनी होगी ।तभी मानवके सामने का विनाश टलेगा ।

गांधी-युग तो आयंदा शुरू होने का है

समय-समय पर गांधीजी ने व्याख्यान दिये, लेख लिखे, असंख्य व्यक्तियों को हजारों खत लिखे, अनेक संस्थाओं से बातचीत करते सार्वजनिक जीवन के कल्याणकारी सिद्धान्त समझाये और जब-जब अनु की मदद मांगी गयी, उन्होंने ने सब संस्थाओं के लिये प्रस्तावों के मसौदों की शब्दावली भी तैयार करके दी। इस तरह राष्ट्र के लोगों को और सेवकों को वे तैयार करते गये। अपने जमाने के सब सवालियों के हल भी राष्ट्र के सामने रखते गये। गांधीजी कर्मवीर थे इस वास्ते उन्होंने ने जो कुछ कहा अथवा लिखा, केवल उस उस समय के काम की सफलता के लिये था।

ऐसा करते उन्होंने ने अपने जीवन-सिद्धान्त भी लोगों के सामने रख दिये, जिन का सार हम चार शब्दों में दे सकते हैं, सत्य, अहिंसा, सयम और सेवा।

इस तरह के अपने कार्य के सदर्थ में उन्होंने ने जो साहित्य दिया उस के अलावा उन्होंने ने अनेक संस्थाओं चलायी, अनेक संस्थाओं का मार्गदर्शन किया, देश के उत्तमोत्तम सेवकों को प्रभावित किया, राष्ट्रीय जीवन में प्राणपूर्ण नवजीवन खड़ा किया और फलस्वरूप अहिंसक प्रतिकार के द्वारा भारत को आजाद किया। आज कृतज्ञ राष्ट्र उनको 'राष्ट्रपिता' कहता है।

लेकिन गांधीजी के कार्यकाल में जैसे भी लोग थे, जो अंग्रेजों का राज्य कायम करने के पक्ष में थे। जैसे भी शिक्षक, प्रोफेसर और शिक्षा-शास्त्री थे, जिन का राष्ट्रीय जागृति के साथ कोई संबंध नहीं था। जैसे भी धर्माभिमानी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आदि लोग थे,

जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता का विरोध किया और अपना खुल्लू सीधा करने के लिये अपने-अपने गुट का नेतृत्व किया। राष्ट्रीय दुर्गुणों के प्रति-निधि हर एक देश में और हर एक जमाने में होते ही हैं। (अैसे दुर्गुणों की फेहरिस्त कौन कर सकता है ?) केवल व्यक्तिगत दुर्गुणों की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय दुर्गुणों का यहां जिक्र कर रहे हैं, जिन की बदौलत सदियों तक हम गुलाम रहे और हमारी अकता भी हमेशा खडित रही थी।

गांधीजी के नैतिक तेज के सामने 'दुर्गुणों के ये प्रतिनिधि' दब गये। और बुन्होंने देखा कि सिर अूँचा करने का यह समय नहीं है। अैसे लोग जानते हैं कि सत्ययुग हमेशा के लिये कायम नहीं रहता। अगीठी चाहे जितनी गरम हो और अूस की भभकती ज्वालाये, गर्मी और प्रकाश भी देती हो, यथाममय ठडी होनेवाली है। आज जिन्हे दबकर रहना पडा है, कल सिर अूँचा कर सकेंगे, समाज को बहका सकेंगे। जिन दुर्गुणों को अनेक जमाने में पोषण मिला है वे बीस-तीस वर्ष के सत्ययुग से नष्ट होनेवाले नहीं। जो राष्ट्रीय दोष, राष्ट्रीय कमजोरियाँ और राष्ट्रीय अधापा कलियुग के नाम से पनप रहा था, फिर अपने अधिकार प्रस्थापित करेगा ही।

स्वराज्य मिला। देश के पुराने अनुभववी नेता स्वराज्य खलाने के अुत्साह में राष्ट्रीय दोष और राष्ट्रीय कमजोरियाँ भूल गये और औद्योगिक तथा शैक्षणिक प्रगति की योजनाओं सरकार द्वारा सिद्ध करने की कोशिश में लग गये।

अिधर जिन लोगों को स्वराज्य-प्राप्ति के लिये बलिदान करना नहीं पडा था और जिन लोगों ने राष्ट्रीय विकास के लिये, राष्ट्रीय सदगुणों की अुपासना भी कभी नहीं की थी और जो लोग स्वराज्य-प्राप्त के दिनों में अप्रतिष्ठित थे, अब सिर अूँचा कर के कहने लगे हैं "गांधीजी महात्मा थे, धर्मात्मा थे सही, किन्तु अुन का जमाना अब खतम हुआ है। गांधी-

जी का अपवास, गांधीजी का सत्याग्रह, गांधीजी के समझौते अब जिस जमाने में कोअी काम के नही है। अपवास का और सत्याग्रह का कैसा दुरूपयोग हो रहा है सो तो आप देखते ही है। गांधी भले ही महात्मा हो अुन का मानस दकियानूस था। अुन का मार्ग, अुन के अिलाज, आप के-हमारे जिस जमाने के लिये काम के नही है। अपने जमाने में अुन्हो ने अच्छा काम किया। अुन के प्रति हम कृतज्ञ रहेगे। अुन के स्मारक बनायेगे। अितिहास में अुन के नाम का जिक्र आदर से करेगे किन्तु अुन के रास्ते जाने की, अुन के सिद्धान्त के अनुसार चलने की बात हम सोच नही सकते।” दुख की बात तो यह है कि अंने लोगो ने गांधीजी का साहित्य देखा भी नही होता। आजकल राजनैतिक अधिकार हथियाने की होड में मतलबी लोग गांधीजी का नाम लेते है, गांधीजी के सिद्धान्त समझाते है अुतने पर से लोगो को जो जानकारी मिलती है अुसी को प्रमाण मानकर अुतावले लोग गांधीजी की कीमत तय कर रहे है और आज के जमाने के लोकमानस की कसौटी पर गांधी-जी को कसकर जाहिर करते है कि ‘आज का जमाना गांधीजी का स्वीकार करने के लिये तैयार नही है’।

जिस तरह सोचनेवाले लोगो की सख्या कम नही। वे अपने विचारो का प्रचार सभा में खडे होकर नही करेगे, लेख नही लिखेगे किन्तु सभाषणो में जगह-जगह यही बात चलायेंगे। गांधी-जन्म-शताब्दी के कारण जो गांधी-साहित्य तैयार हो रहा है अुस में अिन लोगो के प्रचार को तोडने के लिये कुछ भी लिखा नही जा रहा है। भले लोग या तो गांधीजी के शब्द अिकट्ठा करके जनता के सामने रखते है, अथवा गांधीजी कैसे बडे थे जिसका जिक्र करके ‘माहात्म्य’ लिखते हैं। दोनो के प्रचार अपने ढंग से चलता आ रहा है। सब से बडी बात तो यह है कि दोनो पक्ष जिस बात को स्वीकार करते हैं कि गांधीयुग खत्म हुआ है। अब तो अुस का श्राद्ध करने का ही बाकी है।

अैसे लोगो को मै कहता हूँ कि गाधीयुग का—सच्चे गाधीयुग का अभी प्रारम्भ ही नही हुआ है । जिस काल मे गाधीजी का जन्म हुआ और जिस युग मे गाधीजी ने देहावसान तक अपना जीवन-कार्य चलाया वह युग सचमुच गाधीयुग नही था । असे तो 'युद्ध-युग' ही कहना चाहिये । गाँधीजी का जन्म युद्ध-युग मे हुआ था । अन्होने अपने जीवन-काल मे युद्ध-युग बढता हुआ देखा । अक नही दो-तीन युद्ध अन्हो ने देखे । आखरी दिनो मे अन्हो ने युद्ध की पराकाष्ठा भी देखी और अैसे भयानक युद्ध-युग मे अन्हो ने अपने नये युग का बीज बोया । दक्षिण आफ्रिका गाधीजी की प्रयोग-भूमि थी । अंग्रेजी मे जिसे नसंरी (पौधाघर) कहते है वैसे वह स्थान था । वहा पर सत्याग्रह का बीज तैयार हुआ । असे लेकर गाधीजी जब भारत आये तब तो केवल यूरोप मे ही नही सारी दुनिया मे युद्ध का दावानल भभक रहा था । गाधीजी जब भारत मे सत्याग्रह का बीज बोते थे तब अंग्रेजी साम्राज्य यूरोप के रावण, हिटलर को खतम करने की कोशिश मे था ।

अब युद्ध-युग के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र अमेरिका, रशिया आदि जागतिक युद्ध के लिये आणविक अस्त्र तैयार कर रहे है सही, किन्तु, अउन का युद्धो पर का विश्वास अुड गया है । वे जानते है कि अब अगर वे युद्ध मे अुतरे तो वह विजय के लिये नही जागतिक सर्वनाश के लिये ही अुगहें अुतरना होगा । अिसीलिअे सारी दुनिया काप रही है, खोज रही है कि आत्मरक्षा के लिये, स्वतन्त्रता, समता और बधुता की रक्षा के लिये, कौनसा अुपाय है ? हिंसा की भयानक कला मे जो सब से अधिक प्रवीण है अुन्ही का विश्वास हिंसा मे नही रहा । अुन्हो ने गाधीजी के 'अहिंसक युद्ध' का अक प्रयोग देखा, तो भी अुनका विश्वास नही बैठता कि मानव-जाति सत्याग्रह के लिये तैयार हो सकती है । अुन को यह भी विश्वास नही हो रहा है कि सत्याग्रह के द्वारा स्वतन्त्रता की, न्याय की और राष्ट्रीय-जीवन की रक्षा हो सकेगी ।

गांधीजी के जाने के बाद गांधीजी के भारत ने बीम वर्ष में न कोअी अहिंसा की साधना की है, न कोअी सत्याग्रह का युद्ध लड़ बताया है । भारत ने 'निर्वीयं गृहकलह' का अेक नमूना ही दुनिया के सामने अिन बीस वर्षों में पेश किया है । और अब अपने को सयाने समझने वाले लोग पूछ रहे हैं "जैसे हम हैं, हमें समझकर बताअिये, गांधीजी का मार्ग हमारे जमाने के लिये कारगर है ?"

गांधीजी का बोया हुआ बीज अुन के दिनो में अपना चमत्कार भले दिखा सका । लेकिन अुन के बाद अिस भूमि में अुस को पोषण नहीं मिला अिसलिये गांधीयुग का प्रारम्भ होते-होते रुक गया है । छोटे-छोटे राष्ट्र आज भी युद्ध छेड़ने की हिमत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि युद्ध-युग अप्रतिष्ठित हुआ सही, लेकिन खतम नहीं हुआ है । बड़े राष्ट्र युद्ध की तैयारिया भी कर रहे हैं और युद्ध टालने की कोशिशें भी कर रहे हैं । अिस परिस्थिति में या तो अेक अंतिम जागतिक युद्ध शुरू होगा अथवा गांधी-विचार का अुदय होकर सत्याग्रह जागतिक स्वरूप पकड़ेगा । अगर ऐसा हुआ तो हम कह सकेंगे कि गांधी-युग का सूर्योदय हो रहा है । (अगर भारत ने गांधीमार्ग का अनुसरण नहीं किया तो दूसरे किसी राष्ट्र को अथवा जाति को सत्याग्रह का प्रयोग आजमाना पड़ेगा । अगर भारत ने पचास लाख शान्ति सैनिकों की फौज तैयार की होती और कम से कम आंतरिक शान्ति और सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने सिर पर ओढ़ ली होती तो दुनिया भारत पर नजर रख सकती और गांधी-युग का प्रारंभ हुआ होता । हम कुछ करे ही नहीं, तो गांधी-युग आप ही आप अुगनेवाला नहीं है ।)

अब दुनिया की हालत ही ऐसी हुअी है कि या तो गांधीयुग का अुदय होगा या जागतिक युद्ध फूट निकलकर मानव विध्वनाश के प्रयोग की ओर आगे बढ़ेगा । हमें आशा है कि विध्व-विनाश होने के पहले ही मानव सचेत होगा और गांधीमार्ग का स्वीकार करके विनाश को टाल सकेगा । गांधीजी भूतकाल के प्रतिनिधि नहीं थे, भविष्य के प्रतिनिधि हैं । अुनका नाम लेनेवाले हम को चाहिये कि हम शान्ति-सेना की तैयारी कर के गांधीयुग का आवाहन करें ।

जवाहरलाल जी

मोतीलालजी जैसे मनस्वी और तेजस्वी पिता के लाडले जवाहर अपने पिता का आदर करते थे। उन के सामने नम्र होते थे, लेकिन करते थे तो अपने मन का ही। आगे जाकर जब जवाहरलालजी ने देखा कि परिस्थिति पर अपना काफी प्रभाव जम गया है, तब पिता के वात्सल्य से लाभ उठाकर पिता को अपने पीछे खींचने से भी वे बाज नहीं आये।

महात्मा गांधी तो युग-पुरुष थे। धर्मपरायण भारतीय जनता ने ही उन्हें महात्मा की पदवी दी और धीरे-धीरे जनता ने उन्हें अवतारी पुरुष मान लिया। महात्माजी को अपने काबू में लाने का प्रयत्न ब्रिटिश नीति ने कम नहीं किया। लेकिन गांधीजी की दृढ़ता के सामने उस का कुछ नहीं चला। गांधीजी के प्रभाव से डरकर उन से मिलने का टालनेवाले लोर्ड विलिंगडनको भी कहना पड़ा कि 'हारने पर भी यह आदमी किंकर्तव्य-मूढ़ नहीं होता। अपनी हार में भी लाभ उठाकर आगे ही बढ़ता जाता है।'

अैसे गांधीजी को अपनी निष्ठा अर्पण करके उन का नेतृत्व स्वीकारते हुअे जवाहरलालजी ने अपना व्यक्तित्व कायम रखा, अितना ही नहीं, बहुत-सी बातों में गांधीजी को अपनी ओर वे खींच सके।

जवाहरलालजी समाज-सत्तावाद के प्रथम से पुरस्कर्ता थे। तो भी बुन्टों ने स्वातन्त्र्य के सेनानी गांधीजी का साथ छोड़ना पसन्द नहीं किया। अु हों ने अपने समाज-सत्तावादी साथियों को साफ-साफ कहा, कि देश को आजादी की ओर ले जाने की शक्ति महात्मा गांधी की है। जिसलिये उन से अलग होने के लिये वे बिल्कुल तैयार नहीं हैं।

जवाहरलालजी ने गांधीजी का खादी का सन्देश मन्जूर किया, यह कहकर कि "खादी हमारी आजादी की वर्दी है, गणवेश है। वे खादी पहनते थे, अतना ही नहीं, सूत कातना भी सीख गये।

अतना होते हुये, न अन्हो ने अपना समाजसत्तावाद छोड़ा और न बड़े-बड़े कल-कारखाने अस देश मे खोलकर भारत को पश्चिमी राष्ट्रों की बराबरी का बनाने की नीति छोड़ी।

अगर गांधीजी से अन्हो ने कोअी बात लेकर अुसे पूर्णतया अपनाया हो, तो यह केवल दो ही थी। (१) सब बातें गौण करके भारत को जल्द-से-जल्द स्वतन्त्र करने के लिये परदेशी सत्ता के साथ प्राणप्रण से लड़ना, और (२) आज के युग मे शस्त्र-युद्ध विजयी बन नहीं सकता, विनाश की ओर ही ले जा सकता है, यह समझकर आन्तरराष्ट्रीय व्यवहार मे अहिंसा को ही प्रधानता देना।

केवल अिन दो बातों मे ही वे गांधीजी के शिष्य अथवा अनुयायी थे। (३) अेक तीसरी बात भी यहाँ गिननी चाहिये। धर्म, जाति, पथ, भाषा आदि किसी भी तत्त्व की सकुचितता मे न फँसते हुये अखिल भारत को अपना अेक अखण्ड देश मानना और अुस की भावनात्मक अेकता सिद्ध करने के लिये चाहे सो त्याग करने के लिये स्वयं तैयार रहना और देश को वैसे ही प्रेरणा देना। गांधीजी के मनमे और जवाहरलालजी के मनमे पाकिस्तान के प्रति तनिक भी द्वेष नहीं था। अेक ही घरके दो भाअी जब साथ नहीं रह सकते तब अपने बूल्हे अलग करते हैं सही। लेकिन भूलते नहीं कि हम अेक ही पिता के पुत्र हैं। बूल्हे अलग हुये, धन दौलत का बँटवारा हुआ, लेकिन परिवार तो अेक ही है, यह हम कैसे भूले? यह वृत्ति जैसी गाँधीजी मे थी, वैसे ही जवाहरलालजी मे थी। भारत के हो, या पाकिस्तान के हो, मुसलमानों के प्रति पक्षपात करने मे अूँहे तनिक भी सकोच नहीं था। मुसलमान आदि भिन्न धर्मों लोगो को अपनाने का गांधीजी का और कांग्रेस का व्रत जवाहरलालजी ने

अुतनी ही निष्ठा से अपनाया । अैसा करते अुन्हे अनेक बार ठेस लगी होगी, लेकिन अुन्हो ने अपना व्रत कभी नहीं छोड़ा । अिस बात मे भी जवाहरलालजी गाधीजी के पूरे-पूरे अनुयायी रहे । अुन के लिये यह कठिन भी नहीं था । किसी के बारे मे मन मे द्वेष-भाव रखना, बदला लेना अथवा किसी की निन्दा करना जवाहरलालजी के स्वभाव मे था ही नहीं । वे अपने कार्य मे और अपने मिशन मे मस्त रहते थे और भले-बुरे सब तरह के लोगो से काम ले सकते थे । अैसी मन की अुदारता अुनके लिये स्वाभाविक ही थी ।

अग्रेजो ने जितना गाधीजी को परेशान किया अुतना ही जवाहर-लालजी को भी बिया । लेकिन अग्रेजो का अितिहास, अुस राष्ट्र का चारित्र्य और अुन लोगो का स्वभाव दोनो अच्छी तरह से जानते थे, अिसलिये दोनो के मनमे अग्रेजो के प्रति आदरभाव और क्षमावृत्ति की अुदारता पूरी मात्रा मे थी । जिसफो हम अच्छी तरह से रग-रग पह-चानते है, अुम के प्रति चिढ़ टिक नहीं सकती । जिस के बारे मे हमे पूर्ण परिचय है, अुस का बलण, अुसका रख हम अच्छी तरह से समझ सकते है, केबल बुद्धि से नहीं लेकिन हृदय से अुम के प्रति पिता की या भाअी को प्रेम-प्रेरित क्षमा जागृत होती ही है । यही कारण है कि अैसे महानुभाव किसी का भी द्वेष नहीं कर सकते ।

अहिंसा व्रत का प्रचार अितना हुआ है, कि अहिंसा वृत्ति धारण करने की बान हम लेग समझ सकते है । अुम का पालन भी हो सकता है । लेकिन अद्वेष व्रत का अैसा नहीं है । अहिंसा धर्म का पालन जैसे अुदारचरित महात्मा लोग कर सकते है, वैसे ही निर्वीर्य लोग भी अुसका पालन कर सकते है । कम-से-कम अहिंसा की दुहाअी देकर अपनी कायरता को और अकर्मण्यता को ढँक सकते है । अद्वेष का अैसा नहीं है । मनुष्य अपने द्वेष को छिपा नहीं सकता । द्वेष करने से मनुष्य छोट्ट बनता है । फिर तो अुस की वह कमजोरी प्रगट होती ही है ।

गांधीजी में और जवाहरलालजी में द्वेष का माहा ही नहीं था ।

असी ललअ हम कहते हैं कल गांधीजी और जवाहरलालजी दोनों में जीवन-दर्शन भलन्न होते हुअ भी दोनों की आत्म-शक्ति अक-सी काम कर सकती थी ।

विश्वशान्ति के उपासक

भारत का सचमुच यह बड़ा सौभाग्य है कि महात्मा गांधी के रास्ते स्वराज्य प्राप्त होते ही, भारत को विश्व के दरबार में, अपना स्थान प्राप्त कराने के लिये, जवाहरलालजी के जैसा एक बुदार-धी कुशल कर्णधार मिला ।

हरएक देश के, अपने-अपने निजी गुणदोष होते ही हैं । हरएक देश का भाग्य उसके प्राचीन इतिहास से मर्यादित होता है । साथ-साथ उसी ऐतिहासिक काल में, उस राष्ट्र ने अगर किसी भव्य आदर्श का मनन-सेवन किया हो, तो उस इतिहास-सिद्ध आदर्श के बल पर, वह राष्ट्र एक अद्वितीय अज्जवल भविष्य में प्रवेश भी कर सकता है ।

महात्मा गांधी केवल भारत को ही नहीं, किन्तु अखिल जगत को प्रेरणा देने वाले युगपुरुष थे । हजारों बरस की भारत की जीवन-साधना के साथ, गांधीजी के हृदय का अंकुश था । इसलिये वे भारत की शक्ति का, और मिशन का साक्षात्कार कर सके थे ।

जवाहरलालजी की तैयारी दूसरे ही ढंग की थी, हालाँकि उनकी भारतभक्ति और विश्वप्रेम, गांधीजी से तनिक भी कम नहीं थे । जवाहरलालजी भारत में ही जनमे, यहाँ के समाज में ही वे छोटे से बड़े हुअे, किन्तु उनकी शिक्षा-दीक्षा पश्चिम की थी । विश्व का इतिहास पश्चिम की आँखों से ही उन्होंने देखा था । विश्व की राजनीति और अर्थनीति का परिचय उन्हें पश्चिम के द्वारा ही हुआ था । । उस बाजू की उनकी यह सारी पूर्व तैयारी, भारत के लिये इसलिये लाभकारी सिद्ध हुअी, कि जवाहरलालजी को भारत की आत्मशक्ति का परिचय गांधीजी के द्वारा हो सका था ।

हर एक जाति को अपना एक खब्ता होता है। भारत का खब्ता है धर्म। जिसलिए तो हमारे यहाँ दुनिया के सब प्रधान धर्म आ बसे हैं। हमारे सब के सब सामाजिक प्रयोग और पुरुषार्थ धर्म के नाम से ही हुये हैं। और हमारी सारी कमजोरियाँ और कठिनाइयाँ भी इन धर्मों की बदौलत ही हैं। अगर इन धर्मों के छोड़ देने का भी हम सोचें, तो भी ये धर्म हमें छोड़नेवाले नहीं हैं। बाबा कबल को छोड़ने को तैयार है, लेकिन कबल बाबा को नहीं छोड़ना। ऐसा है यह बाबा-कबल का न्याय।

गांधीजी ने जिस परिस्थिति को पहचानकर सब धर्मों का परिचय पाया। और सबके प्रति आदर रखकर सबों को अपनाने की कोशिश की। ऐसा करते उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति से इन धर्मों को निचोड़कर सब सब धर्मों में रही हुई सच्ची धार्मिकता का और आध्यात्मिकता का अन्न निकाला।

अधर जवाहरलालजी ने अपने को सब धर्मों के जजाल से मुक्त रखा वह भी एक जरूरी साधना थी। अमीलिये तो जवाहरलालजी महात्माजी से भारत की आध्यात्मिकता का सच्चा शुद्ध रसायन अथवा अन्न पा सके।

सब धर्मों का और सब संस्कृतियों का यह सार अथवा रसायन क्या है? थोड़े में इसको हम कह सकते हैं कि

(१) विश्व

(२) समस्त मानवजाति की मूलभूत ऐक्यता।

(३) स्वार्थ, लोभ और ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके मानव-कल्याण के लिये अुच्च भूमिका अूपर करने का आंतर-राष्ट्रीय सहयोग।

(४) व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और आंतर-राष्ट्रीय सम्बन्धों में अत्यन्त आवश्यक ऐसी साधनों की शुचिता और

(५) जहाँ अन्याय, अत्याचार और आक्रमणका प्रतिकार करना हो वहाँ प्रधानतया चारित्र्य के तेज-रूपी आत्मशक्ति का उपयोग । जिसे गांधीजी सत्याग्रह कहते थे (और जिसे आज के लोग 'शांतियुक्त क्रान्ति' के नाम से पहचानते हैं) ।

भारत के आजाद होते ही, और स्वराज्य की बागडोर हाथ में आते ही, जवाहरलालजी ने दुनिया के सब राष्ट्रों के दरबार में, भारत सरकार के राजदूतालय खोले, और विश्व-मैत्री की, शान्ति की अुपासना की, और किसी गुट में न फँसने की भारतीय नीति घोषित की ।

यूँ तो बड़े-बड़े धर्माचार्य, अतिहासज्ञ और राजनैतिक तत्त्वज्ञ क्रान्ति की घोषणा और ताअीद हमेशा करते हैं लेकिन जवाहरलालजी की महत्ता अलग ही थी । भारत जैसे अेक समर्थ और सस्कृति-समृद्ध राष्ट्र के प्रतिनिधि बनकर वे दुनिया के सामने अेक राजपुरुष और युगपुरुष के नाते खड़े होकर बोलते थे । जवाहरलालजी की वाणी के पीछे अेक विश्व-मान्य राष्ट्र के सकल्प का और निर्धार का बल था ।

यूँ तो हिटलर, स्टेलिन, चर्चिल और आअिजनहोवर जैसे सब के सब राष्ट्रपुरुष शान्ति की ही घोषणा करते थे । लेकिन दुनियाने जवाहरलालजी के वचनो पर अेतबार किया और युद्ध विरोध की अहमीयत कबूल की ।

अमेरिका के राष्ट्रपति जान्सन ने सही कहा कि 'विश्व को युद्ध की बला से मुक्त करना, यही होगा शान्ति-पुरुष नेहरू का सच्चा स्मारक ।

जिस स्थान पर जवाहरलालजी का देह पवित्र अग्नि की मदद से पचमहाभूतो में विलीन हो गया अुस स्थान को राष्ट्र हृदय ने शान्ति-वन का जो नाम दिया है, वह सब तरह से अुचित ही है । ओर यह भी अुचित है कि जवाहरलालजी की समाधि गाँधीजी की समाधि के नजदीक ही है ।

युग पुरुष की भाग्यशालिता

सबो के मुँह से अेक ही बात निकलती है कि श्री जवाहरलालजी के चले जाने के साथ अेक युग का अन्त होता है । सब यह भी कहते हैं कि जवाहरलालजी ने शुरु से आजतक जो नीति दृढता से चलाई, वही भारत के लिये हितकर है । क्योकि वह नीति भारत के समूचे अितिहास से फलित हुयी है । वह नीति भारत की सस्कृति के अनुसार ही है । और सबसे बडी बात तो, जवाहरलालजी की नीति हम लोगो के स्वभाव के साथ पूरा-पूरा मेल खाती है ।

जब जवाहरलालजी की नीति अिस तरह हितकर और स्थिर है और वही आगे चलानी है, तो अुनके साथ किस चीज के अन्त होकर नये युग का प्रारभ हो रहा है ?

अेक बात स्पष्ट है । गाधीजी के दिनो मे, हालाँकि वे हमेशा सब साथियो की राय लेते थे, और सब को सभालकर ही अपना काम चलाते थे, तब भी सब साथी गाधीजीकी राय समझकर अपना मन अक्सर अुसी के अनुकूल बना देते थे । जवाहरलालजी के बारे मे भी अैसा ही होता आया । जवाहरलालजी का मानस ही राष्ट्र का मानस होने के कारण अुन्ही की बाते सबको मान्य रहती थी । चन्द बातें बिल्कुल नयी हो, तो भी जवाहरलालजी की ओर से सूचना हुयी है, अिसीलिअे लोग मान जाते थे—अिस विश्वास से कि अुसी मे राष्ट्र का हित है ।

अेक के पीछे अेक अैसे दो महापुरुषो का नेतृत्व राष्ट्र को मिला, यह भारत का परम सौभाग्य है । अब जबतक अैसी ही कोटि का राष्ट्र पुरुष समूचे देश की वागडोर अपने हाथ मे न ले, तबतक सब को मिल-कर सोचना होगा और कसरत राय से बातें तय करनी होगी । अब किसी अेक का नही चलेगा, सबका मिलकर चलेगा ।

समूचे राष्ट्र की तैयारी के लिये यही साधना अब अच्छी है । जिस-
 लिये सब कहते हैं कि एक युग पूरा हुआ । मैं मानता हूँ कि भारत में जो
 क्रान्ति शुरू हुई है, और जो अपने ही ढंग की है, अब ज़ोरों से चलेगी ।
 उसे सभाल-सभाल कर आने देने के दिन अब नहीं रहे, क्रान्ति की पूर्व-
 तैयारी करने का काम गांधीजी ने किया था । आर्थिक और औद्योगिक
 क्रान्ति को युगानुकूल नया मोड़ देने का काम जवाहरलालजी ने किया ।
 दोनों ने एक तरह से क्रान्ति की रफ्तार बढ़ाई और दूसरी ओर से
 राष्ट्र का मानस अंग रफ्तार को सहन कर सके इसलिये उसे कुछ रोका
 भी । अब परिस्थिति परिपक्व हुई है । क्रान्ति की रफ्तार में अपना
 निजी वेग आ गया है । अब राष्ट्र के कर्णधारों का समुदाय उसे रोकने
 की कोशिश करेगा तो भी अंग की चलेगी नहीं । बाहर की दुनिया
 कोशिश करेगी कि भारत की नीति विशिष्ट गुट के लिये अनुकूल हो ।
 अंग गुटों का प्रभाव हम पर हुआ बिना रहेगा नहीं । लेकिन भारत का
 और दुनिया का भला इसी में है कि सब का प्रभाव मंजूर करते हुए,
 किसी एक तत्व के 'बु'गल में हम फँस न जायें ।

श्री जवाहरलालजी ने गांधीजी से शांति की, विश्वमैत्री की और
 अलिप्तता की, दीक्षा ली थी । थोड़े ही दिनों में उन्होंने वह अपनी ही
 बना ली । और दुनिया की राजनैतिक परिस्थिति से वाकिफ होने के
 कारण उन्होंने वह नीति दुनिया के सदस्यों के लिये अनुकूल बनायी ।

बड़े-बड़े राष्ट्रीय महत्व के अद्योग भारत में शुरू किये बिना भारत
 का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ेगा नहीं, दुनिया के साथ चलने के लिये जो आधु-
 निकता जरूरी है, वह भारत में आयेगी नहीं, यह देखकर गांधीजी के
 जीते जी उन्होंने नयी नीति चलायी । उसमें अंगकी हिम्मत और अंगका
 स्वतन्त्र-दर्शन प्रकट हुआ । गांधीजी ने भी देख लिया कि देश को अंग
 रास्ते जाना है इसलिये अपना आग्रह छोड़कर जवाहरलालजी को
 अंगकी पसन्द की हुई दिशा में राष्ट्र को ले जाते अंगको रोका नहीं ।

अपने आशीर्वाद ही दिये ।

गांधीजीकी रचनात्मक नीति को और सर्वोदयी अर्थनीति को व्यापक बनाने का काम श्री विनोबा भावे ने चलाया । और उसमें भूदान, ग्राम-दान और शांतिसेना के कार्यक्रम बड़ा के नयी जान डालने का मौलिक प्रयत्न भी अुन्हो ने चलाया । अन दो गांधी-भक्तो ने अेक-दूसरे का विरोध कही भी नहीं किया, तनिक भी होने नहीं दिया । अिसी मे गांधीजी की अुदार शिक्षा का माहात्म्य सिद्धहोता है । तर्क की दृष्टि से परस्पर विरोधी दीख पडने वाली नीतियाँ समन्वयवृत्ति से परस्पर पोषक हो सकती है, यह बात राष्ट्र और दुनिया देख सके है । आगे जाकर अन दो नीतियो मे समझोता हो सकेगा ओर राष्ट्र के लिये अेक सार्वभौम नीति फलित होगी ।

‘दूसरे के विचार मे भी काफी तथ्य हो सकता है और उस रास्ते भी देश का थोडा-बहुत हित हो सकता है’ अेसा समझने की अुदारता और नम्रता ही आस्तिकता का अेक स्वरूप है । वही समन्वय युग अब अपना काम करेगा ।

जवाहरलालजीकी तुनुक-मिजाजी सब जानते थे । वह क्षणजीवी होती है, यह भी सब जानते थे और अिसलिये थोडा समय उसका बुरा लगा तो भी सब साथी अुसे भूल जाते थे । काफी आग्रह करने के बाद अपनी बात छोड देना और राष्ट्र को स्वतत्र विचार करने का मौका देना, यह था जवाहरलालजी की नीति का अेक विशेष रूप । अैसी नीति वे ही चला सकते हैं, जिनका व्यक्तित्व विशाल है और जिनका अपने देश पर पूरा-पूरा विश्वास है ।

जवाहरलालजी के मन मे किसी के प्रति द्वेष कायमी घर नहीं कर सकता था, यह भी अुनकी अेक विशेषता थी । महानता का यह भी अेक विशाल लक्षण है ।

और जवाहरलालजी परम भाग्यशाली तो थे ही । मोतीलालजी जैसे

पिता का पुत्र होना, गांधी जी जैसे महात्मा के विश्वास का पात्र बनना और चालीस करोड़ जनता की भक्ति का भाजन बनना, मामूली भाग्य नहीं है। अशोक, अकबर और गजेब और लार्ड कर्जन ये सब भव्य भाग्य के अधिकारी माने जाते हैं। जवाहरलाल जी का अधिकारी और प्रभाव अिन लोगों से कम नहीं था। और सारे विश्व के साथ साधे हुए संपर्क की दृष्टि से तो जवाहरलाल जी का स्थान अिन से कुछ अधिक ऊँचा ही हो गया था।

एशिया और अफ्रिका के अुदीयमान राष्ट्रों का वे प्रेरणा-स्थान बने थे। युरोप-अमरिका के वैभव-सपन्न देशों के कर्णधारों को जवाहर लालजी की अूनकी कामना, युद्ध टाल कर शांति की स्थापना करने का अुन का आग्रह, छोटे बड़े सब व्यक्ति और राष्ट्रों के स्वातंत्र्य की रक्षा करने का अुनका निश्चय और बिश्वमगल्य के सर्वोच्च अुदादर्श पर की अुन की निष्ठा यह सब-कुछ भारतीय सस्कृति के जैसा ही भव्य था।

लोग कहते हैं कि जवाहरलाल जी को मनुष्य की परख कम थी। लोगों पर विश्वास रखने में वे धोका खा सकते थे। यह बात सही हो तो भी क्या? मनुष्य अपने अिर्द-गिर्द जैसी दुनिया हो, अुसी से काम ले सकता है। विश्व में काम करने वाली सब शक्तियों का अगर सच्चा परिचय है और अपने पर पूरा-पूरा विश्वास है, तो जैसे भी मनुष्य मिले अुनसे काम लेने की हिम्मत भाग्यशाली मनुष्य में आ जाती है। सफलता और निष्फलता दोनों को मजूर रखके अुन में से अपना रास्ता निकालने की तैयारी जिन की है, अुन्ही के लिये यह दुनिया है।

आखिरकार व्यक्ति का पुरुषार्थ, और परिस्थिति का जोर अिन दोनों के बीच कभी सघर्ष और सहयोग चलता रहता है। यही तो विश्व का नाटक है। अैसे नाटक में महान कार्य कर के दिखाना और अेक महान सस्कृति-समृद्ध राष्ट्र को अुन्नति के रास्ते ले जाना, यही तो भाग्यशाली व्यक्ति के पुरुषार्थ का लक्षण है।

संचमुच जवाहरलालजी ने अपने जमाने पर अपने व्यक्तित्व की मुहर लगाई और अतिहास विधाता की सोची हुई क्रान्ति का रास्ता खुला कर दिया। महात्मा जी ने सत्य और अहिंसामूलक, जो जीवन साधना राष्ट्रीय पैमाने पर शुरु की उस साधना का व्यापक स्वरूप जवाहर लालजी ने विश्व के सामने खड़ा किया, और एक नास्तिक दुनिया को आस्तिकता की झाँकी करवाई। इसी कारण राष्ट्रपुरुष जवाहर-लालजी काफी हद तक विश्वपुरुष हो सके।

भारत-मूर्ति

भारत-मूर्ति जवाहरलालजी को गये अेक साल पूरा हो रहा है ! अभी-अभी तो वे हमारे बीच थे ! अुन को खोने का दु ख अभी बासी नहीं हुआ है । तो भी लगता है कि नेहरू-युग बहुत कुछ खतम हुआ है ।

अब नेहरूजी का और अुन के समय का चिंतन करना अपरिहार्य हुआ है । नेहरूजी की का राज भले ही पद्रह-बीस बरस का हो, अुन का भारत पर और कुछ अश में दुनिया पर कायमी असर हुआ है । आधुनिक भारत को बनानेवाले राष्ट्रपुरुषों में और युगपुरुषों में जवाहरलालजी ने नि सशय महत्त्व का स्थान प्राप्त किया है ।

जवाहरलालजी ने अपनी युवावस्था में ही दो भव्य-विभूतियों का प्रेम सपादन किया । महात्मा गांधी और कविवर रवीन्द्रनाथ । यूँ देखा जाय तो गांधी और टागोर दोनों की विभूति बिलकुल परस्पर भिन्न थी । लेकिन दोनों की महत्त्वाकांक्षा अेक-सी थी । दोनों की आध्यात्मिक प्रेरणा में विशेष फरक नहीं था और कहीं-कहीं तीव्र मतभेद होते हुए भी दोनों में कितना सुन्दर अेकराग था । छोटे दिल के लोगों ने, दोनों के बीच कितना फर्क था अुसी की ओर ध्यान दिया । फर्क अितना स्पष्ट था कि अुसे समझने के लिये कोअी गहरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी । लेकिन ध्यान देने की बात तो यह थी कि दोनों का अेक दूसरे के प्रति प्रेमादर गाढा था । और दोनों का भारत पर जो असर हुआ, परस्पर पोषक ही रहा ।

अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की विभूति अिन दोनों से बिलकुल भिन्न थी । तो भी नेहरू के मन में अिन दोनों युगपुरुषों के प्रति अेक-सी असीम श्रद्धा थी । भक्ति तो थी ही । अभिरुचि के ख्याल से वे टागोर के

नजदीक थे । और क्रांतिकारी बगावत में वे गाँधीजी के अत्यन्त निकट थे । भारत को आंतर-राष्ट्रीय दृष्टिकोण की दीक्षा देने में और मानवता की शुद्ध अुपासना, करने में नेहरूजी को अिन दोनों से अेक-सी प्रेरणा मिली थी ।

आंतरराष्ट्रीय दृष्टि, विश्व-समस्याओं का परिचय, मानवता की स्थापना और सफलता की चिंता और विश्वशांति की अखण्ड अुपासना अिन सब बातों में गडित जवाहरलाल नेहरू विश्व के राजनैतिक पुरुषों में अग्रगण्य ही रहे । अिस में अुन की प्रतिभा स्वयंभू थी और अिसीलिअे जबरदस्त सक्रामक भी थी ।

भारत की आजादी, भारत की एकता, भारत-हृदय की आर्यता, और विश्वसेवा के लिये भारत का सामथ्य इन चीजों के लिये ही जवाहरलाल जीये और अिसी के लिये पुरुषार्थ करते-करते अुन्होंने अपनी देह छोडी । अुन्होंने अपने बारे में सही कहा है कि अुन्होंने भारत पर अखूट प्रेम किया, अमर्याद प्रेम किया, और भारतीय जनता से अुन्होंने उतना ही नि सकोच प्रेम पाया ।

लोग अुन की तुनकमिजाजी जानते थे । वेस्वय भी जानते थे । लेकिन अुन के मन में किसी के प्रति द्वेष या दुराव रहता नहीं था । अुन्होंने कभी बार कबूल किया था कि 'मैं मिजाज खो बैठता हूँ यह बात सही है, । लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं खोता, हिम्मत हारता नहीं' । जवाहरलालजी की सारी खूबी अिस अेक वाक्य में प्रकट होती है ।

जवाहरलालजी जितने शांति के अुपासक थे अुतने ही शक्ति के भी अुपासक थे । भारत को आज की दुनिया में अगर जीना है और विश्व को सेवा करने का अपना अधिकार खोना नहीं है तो भारत को समर्थ बने बिना चारा ही नहीं । अितना वे जानते थे और यही चीज भारत के मन पर ठँसाने की अुन्होंने कोशिश की ।

ज्ञान-प्रचार का सामर्थ्य ही, या लड़ाई लड़ने का सामर्थ्य ही, विश्व की मदद करनी हो, या विश्व की सेवा लेनी हो, विज्ञान और यन्त्रोद्योग के विकास के बिना राष्ट्र समर्थ हो नहीं सकता यह थी अून की दृढ श्रद्धा जिसलिअे अुन्होंने पूरे वेग से, और कुछ जल्दबादी से भी, बड़े-बड़े उद्योग और कलकारखाने शुरू किये। जिस कार्य में उन्होंने दुनिया के सब राष्ट्रों से पक्षपात-रहित मदद ली। और अून की नीति भी ऐसी सक्षपात-रहित थी कि परस्पर विरोधी बड़े-बड़े राष्ट्रों से वे अेक-सी मदद ले सके और शुरू में भारत के प्रति सब का अविश्वास भले ही रहा हो, थोड़े ही समय में विश्व के सब राष्ट्रों का विश्वास और आदर वे प्राप्त कर सके। अून के दुश्मन भी अून की अुदारता ओर आर्यता पर विश्वास रखकर अून से लाभ उठाते बाज नहीं आते थे। और नेहरू की खेल-दिली (sportsmanship) ऐसी कि लोगों ने अूनकी भलाई से नाजायज लाभ उठाया तो भी अून में कड़वापन नहीं आता था। दुनिया के सब कमबख्तों को क्षमा करना और अून की बर्दों को भूल जाना अून के लिअे स्वाभाविक था।

कोअी अेसा नहीं माने कि नेहरू जी भोले थे या परिस्थिति नहीं समझ सकते थे। अगर वे सचमुच गालिफ होते तो न अुस स्थान पर पहुँचते, जो उनको मिला, न राष्ट्र कर्णधार बन सकते। भारत जब तक परतत्र था हमारा सम्बन्ध केवल ब्रिटन के साथ ही था। आजाद होते ही भारत यकायक विश्व के दरबार में जा पहुँचा। वहा पर भारत के लिअे योग्य स्थान पा लेना और विश्व के सब राष्ट्रों के साथ देखते-देखते घनिष्ट परिचय बाँधना भोले आदमी का काम नहीं था। गांधीजी ने मुक्त कंठ से कहा था कि विश्व-परिस्थिति के बारे में अपनी जानकारी जवाहरलाल जी से लेते अुहे सतोष रहता था।

मुसलिम लीग ओर पाकिस्तान को समझाने की और अूनके साथ प्रेम-सम्बन्ध बाधने की भारत ने पराकाष्ठा की। गांधी जी,

राजाजी, और नेहरूजी हमारे सर्वसमर्थ तीन राजनीतिज्ञ श्रेष्ठ पुरुष अुसमे हार गये, अितना तो कबूल करना ही चाहिये । लेकिन भारतने अपनी भलाजी, अपनी आर्यता और मुस्लिमो के प्रति अपनी बहुता छोडी नही असका हमे सतोष है, गौरव भी है । राजनैतिक हारजीत का अितना महत्व नही जितना राष्ट्रीय चारित्र्य का । आध्यात्मिक अिति-हास का अनुभव अेक मुख से कहता है कि अन्त मे बुद्धियुक्त चारित्र्य की ही विजय होती है । चालबाजी की विजय भी निश्चित होती है किन्तु वह स्थायी नही होती । महाभारतकार ने थोडे मे कहा है 'अधर्मके रास्ते जाते तरक्की होती है, अधर्म के रास्ते अच्छी-अच्छी चीजे खूब मिलती हे, विरोधियो के अूपर अधर्मी लोगो को विजय भी मिलती है । लेकिन अधर्म का रास्ता लेने वाले की जडे सड जाती हैं ।

वर्धति अधर्मेण नर, ततो भद्राणि पश्यति ।

तत सपत्नान् जयति, समूलस्तुविनश्यति ॥

हमारे नेताओ ने अितना तो सभाल लिया है कि हमारी जडे सड न जायें । कमजोर न हो जाये ।

चीन के आक्रमण के बाद लोग कहने लगे कि नेहरूजी गफलत मे रहे । अुन्होने आत्म-रक्षा की तय्यारी पूरी-पूरी नही की । अितना तो सही है कि नेहरूजी ने चीन के नेताओ पर विश्वास किया अगर हमारे मन मे चीन के प्रति कोअी पाप नही था, तो चीन के प्रति हम अविश्वास क्यों करे ? दुनिया का व्यापार विश्वास से चलता है । केवल अविश्वास से नही । लेकिन आत्मरक्षा की फौजी तय्यारी के लिअे जिस जमाने मे अमर्याद धनकी जरूरत होती है, लश्करी मदद अगर हमने विदेशो से ली होती तो हमारी आजादी टिक नही सकती । और अपने ही बल पर लश्करी तय्यारी करनी हो तो अुसके लिअे अुद्योग-दुनर बढाना यही अेकमात्र अुपाय रहता है । अस दिशा मे नेहरूजी ने तनिक भी गफलत नही की । राष्ट्र गफलत मे रहा होगा । नेहरूजी नही । अेक ओर अुनकी श्रद्धा थी

—Wishing nobody aught but good
naught but good can come to me

“अगर हमने किसी का भी बुरा नहीं चाहा तो हमारा बुरा कभी होगा ही नहीं।” दूसरी ओर वे जानते थे कि जबतक राष्ट्र का सामर्थ्य पूरा बढा नहीं है, सवूरी से ही काम लेना चाहिये। युद्ध का विज्ञान कहता ही है कि लडना पडे तो मूठभेड का स्थान और मुहूर्त हम विरोधी को पसद करने नहीं दे। वह तो हमारे ही हाथ मे रहना चाहिअे।

हमारे जोशीले देशभक्त अितनी अेक बात पूरी-पूरी समझ सके तो भारत की नीति सर्वकल्याणकारी ही होगी।

कहते है कि नेहरू जी को आदमियो की परख कम थी। हो सकता है, बात सही हो। लेकिन अितने बडे राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करने के लिअे आप विश्वास के साथ आगे बढ सकते है। फूँक-फूँककर कदम रखना सफलता का मार्ग नहीं है। सब तरह से पूरा सोचो, और भाग्य पर भी चढ बातें छोडो। यही सिद्धान्त होता है भाग्यशाली लोगो का।

नेहरू जी भाग्यशाली थे अिसमे शक नहीं। गांधीजी और नेहरूजी का नेतृत्व जिसे मिला अुस भारत को अभी अपने ही पुरुषार्थ पर और सयानेपन के बल पर भाग्यशाली बनना है।

जवाहरलाल जी के बाद

करीब ग्यारह वर्ष पूर्व की बात है। सन १८५४ के अप्रैल में मैं जापान गया था। वहाँ कोबे शहर में एक भारतीय सज्जन के घर करीब पचास भारतीय लोग मुझ से मिलने अकट्ठा हुए थे। उन में सिंधी, पंजाबी सिख, गुजराती आदि अनेक प्रकार के लोग थे। एक बहोरा भाभी थे। एक महाराष्ट्रीय थे। भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में अनेक सवाल पूछे गये।

फिर, असी चर्चा में हमेशा ही आनेवाला सवाल पूछा गया—
जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत का राज चला सके असा कौन है ?

मैंने कहा, “मैं कालेज का विद्यार्थी था तब से असा ही सवाल सुनता आया हूँ। उन दिनों बम्बई के शेर सर फिरोजशाह महेता कांग्रेस का नेतृत्व करते थे। देशभक्तों में उन की धाक बहुत थी। गांधी जी उन के पास सलाह लेने जाते थे। लोग कहते थे कि सर फिरोजशाह के जैसा दूसरा नेता कहा से मिलेगा ? उन का वक्तृत्व था ही वैसा अप्रतिम।

लेकिन देखते-देखते नामदार गोखले ने उन का स्थान ले लिया। गोखले अच्छे विद्वान और देशभक्त तो थे ही। उन्हो ने अपना सारा जीवन राष्ट्रसेवा को अर्पण किया था। अंग्रेजी भाषा पर उनका असाधारण प्रभुत्व था। उन के भाषणों में मीठा अनुनय था। Sweet reasonableness था। आर्थिक सवालों का उनका अध्ययन गहरा था। लोग कहने लगे, गोखले हैं तो जवान, लेकिन अिन के पीछे अिन के जैसा त्यागी वक्ता और कुशल नेता मिलने वाला नहीं है।

लेकिन उन से भी अधिक तेजस्वी नेता राष्ट्र को मिले ‘लोकमान्य’ अन्होंने जेल के कष्ट भी सहन किये थे। सामान्य जनता पर उनका

प्रभाव असाधारण था। अणु की स्वराज्यनिष्ठा अप्रतिम थी। लोगो ने कहना शुरू किया तिलक के बाद में अधिकार ही छा जायेगा। है कोअी अणु के जैसा देशभक्त ?'

भगवान को करना था, लोकमान्य के जाते ही अणु का स्थान महात्मा गाँधी ने ले लिया और दुनिया चकित हो गयी। दुनिया कहने लगी अैसे नेता तो हजारो वर्षों में अेक ही भेजे जाते है।

गाँधीजी के बाद देश को कौन सँभालेगा ? अिस सवाल का जवाब गांधीजी ने ही दे दिया। गांधीजी तो परम-भागवत अीश्वरनिष्ठा के प्रदयक्ष मूर्ति थे। और जवाहरलालजी केवल बुद्धिवादी, भगवान का नाम तक न ले। बचपन से ही अग्नेजी सस्कृति में पले हुअे। भारतीय सस्कृति की खूबी अणु को ढूँढनी पडी। अैसे 'नास्तिक को गांधीजी ने अपना अुत्तराधिकारी बनाया। गांधीजी जानते थे कि यह 'नास्तिक'। असग्य अीश्वरभक्तो में अधिक और ठोस आस्तिक है। और भारत का भाग्य अणु के हाथ में सुरक्षित है।

स्वराज्य मिला तब देश की बागडोर जवाहरलालजी ने सँभाली। अब आप पूछते है कि जवाहरलालजी के बाद भारत का राज्य कौन सँभालेगा ? मैं कहता हूँ कि भारत-भाग्यविधाता भगवान सोया हुआ नहो है। जवाहरलालजी काफी तगडे और प्राणवान हैं। वे थक जायें अुस के पहले दूसरे किसी को भगवान खडा कर ही देगे। मुझे अिस बिषय में शका या अिचता है ही नही।''

तब किसी ने पूछा कि, 'आप क्या मानते हैं, श्री विनोबा अणु का स्थान लेगे ? मैंने कहा, 'हरगिज नही। दोनो अपने-अपने ढग के निराले व्यक्ति हैं। विनोबा का अपना स्वतन्त्र स्वयंभु स्थान है। वे अकेले ही सेवा करते रहेगे और जनता को अूँचा अुठाअेगे। राजनीति में और सरकारी तन्त्र में अणु के लिअे स्थान नही है। अणु का काम स्वतन्त्र ढग से पनपेगा।'

यह मुन कर अेक पजाबी भाअी ने कहा कि, “जवाहरलालजी का स्थान ले सके अेसा कोअी आदमी आसमान से थोडा ही टपकेगा ? आज भी कही वह काम करता ही होगा । हम मानते है कि आप सरीखे लोग अुसे जवाहरलालजी के अुत्तराधिकारी के तौर पर पहचानते भी हगे । असलिये हमने आप से पूछा ।”

मैने कहा कि अैसे तो अेक से अधिक है । कौन आगे आयेगा आज कहना मुश्किल है । लेकिन मै मानता हूँ कि जवाहरलालजी के निवृत्त होने का समय आयेगा अुस के पहले भारत की ही नही बल्कि सारी दुनिया की राजनैतिक स्थिति बदल गयी होगी । और जीवन-मूल्य भी आज के जैसे नही रहेगे ।

‘जवाहरलालजी के बाद कौन ?’ अेसा सवाल और जगह भी मुझसे पूछा गया था, तब किसी ने कहा कि आज जो छोटे बडे लोग भारत का नेतृत्व कर रहे है अुनमे से किसी की अूँचाअी हम अितनी नही देखते जो जवाहरलालजी का स्थान ले सके । प्रजाराज्य है तो कोअी-न-कोअी आदमी जवाहरलालजी की जगह आ ही जायगा । लेकिन क्या गद्दी पर बैठते ही आदमी मे वह शक्ति आ सकती है ? शक्ति तो आन्तरिक ही होनी चाहिये ।

अैसे सवाल के पीछे की अश्रद्धा देखकर मै धैर्य खो बैठा । अुत्तेजित हो कर मैने कहा—वेदकाल मे जैसे पुरुष अृषि थे बैसे अेक स्त्री अृषि भी थी—‘वागांभृणी’ । वह अपने को ही राष्ट्रदेवता मानकर कहती है,

अह राष्ट्री सगमनी चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना ।

य कामये त त अुग्रं कृणोमि, त अृषि, त सुमेधाम् ॥

“मै राष्ट्रदेवता जिस किसी को पसन्द करती हूँ (यं कामये) अुसे मै तेजस्वी (अुग्र) बनाती हूँ । अुसे अृषि की शक्ति देती हूँ और अुसे बुद्धि-

मान बनाती हूँ ।” भारत की जनता जिसे राजगद्दी पर बिठायेगी उसे भारतमाता के आशीर्वाद से सब शक्तियाँ मिलनेवाली ही है । जब श्री० लाजबहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने तब चन्द लोग उन में कोई अँचाभी न देख सके । बाद में वे ही लोग खुश हुअे और सन्तुष्ट भी हुअे । मैं कहता हूँ, हम बार-बार श्रद्धा क्यों खोवे ?

— ० —